

經部

欽定四庫全書

經部

春秋左傳注疏卷十二

詳校官監察御史臣王爾烈

給事中臣溫常綬覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官中書臣王友亮

謄錄監生臣陳振德

謄錄監生臣范廷驊

春秋左傳注疏卷十二 起僖公元年盡五年

晉杜氏注 唐陸德明音義 孔穎達疏

僖公音義陸曰僖公名申莊公之子閔公之兄母成風諡法小心畏忌曰僖 疏正義曰魯世家僖公名申莊公之子閔公庶兄其母成風風所生也恵王十八年即位諡法小心畏忌曰僖是歲歲在鶉首

經元年春王正月

齊師宋師曹伯次于聶北救邢注齊師諸侯之師救邢

次于聶北者案兵觀釁以待事也次例在莊三年聶北邢地

音義聶女輒反釁許覲反

疏注正義曰公羊穀梁皆以為齊師宋師曹師皆是侯伯之身公羊稱不與諸侯專封故變稱師耳此時方始救邢邢本不滅何以言其封也左氏無此義將卑師衆稱師此三國皆師多而大夫將故名氏不見並稱師公羊以為此言次于聶北救邢與襄二十三年叔孫豹救晉次于雍榆二事相反為之作說言此是君也進止自由彼是臣也先通君命賈服取以為說杜以傳無此事故不用其言釋例曰所記或次在事前次以成事也或次在事後事成而次也皆隨事實無義例也此時狄人尚強未可即擊案兵觀釁以待其事須可擊乃擊之故次在事前

夏六月邢遷于夷儀注邢遷如歸故以自遷為辭夷儀

邢地疏注正義曰傳稱師逐狄人具邢器用而遷之則是諸侯遷邢也而文作邢自遷者以邢遷如歸故以自遷為文公羊傳曰遷者何其意也遷之者何非其意也言邢遷于夷儀許遷于白羽者皆是其國之意自欲遷之宋人遷宿齊人遷陽者他人強遷其國之意不欲遷也

齊師宋師曹師城邢注傳例曰救患分災禮也一事而再列三國於文不可言諸侯師故疏注正義曰春秋之例先會而後盟者會則具序諸國盟則總稱諸侯公羊謂之前目而後凡此上文已列三國之師救邢救邢與城邢猶是一事相連耳而再列三國之師不依前目後凡者於文不可言諸侯師故也案此十五年歷序諸侯盟于牡丘下書諸侯之大夫救徐襄二十七年歷序諸國大夫會于宋下云諸侯大夫盟于宋此不言諸侯之師城邢者此與會

盟小異十四年諸侯城緣陵為其事有闕故緫稱諸侯此若云諸侯之師城邢似為其事有闕緫書為貶故雖則煩文而再列三國

秋七月戊辰夫人姜氏薨于夷齊人以歸注傳在閔二年不言齊人殺諱之書地者明在外薨疏注正義曰傳者在閔二年彼因孫于邾遂終言之實齊人殺之諱故不言殺也夫人之薨例不書地書地者明其在外而薨若言夫人自行至夷遇疾而薨齊人乃以其喪歸耳

楚人伐鄭注荆始改號曰楚疏注正義曰此前常呼為荆此後遂稱為楚據其見經為言故云荆始改號莊二十八年仍書荆伐鄭自爾至今不知何年改

八月公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人于檉注檉宋地陳國陳縣西北有檉城公及其會而不書盟還不以盟告

音義檉勑呈反疏注正義曰經書會于檉傳言盟于犖犖即檉也而經不書盟釋例曰盟于鄧盟于犖盟于戚公既在會而不書其盟以理推之會在盟前知其後盟也蓋公還告會而不告盟也

九月公敗邾師于偃注偃邾地

冬十月壬午公子友帥師敗莒師于酈獲莒挐注酈魯地挐莒子之弟不書弟者非卿非卿則不應書嘉季友之功故特書其所獲大夫生死皆曰獲獲例在昭二十

三年音義鄢力知反 挐女居反 又女加反 疏 注正義曰傳言莒子之弟而經不書弟者諸侯之臣為卿乃見經見經則備書名氏若言莒子之弟挐則是為卿之備文此不書弟見其非卿也傳曰非卿也嘉獲之也以非卿不應書經嘉季友之功能獲莒之大將故特書所獲以美季子公羊亦云此何以書大季子之獲也釋例曰莒挐非卿非卿則不應書今嘉獲故特書之特書猶不稱弟明諸書弟者皆卿也

十有二月丁巳夫人氏之喪至自齊注僖公請而葬之故告於廟而書喪至也齊侯既殺哀姜以其尸歸絶之於魯僖公請其喪而還不稱姜闕文 疏 注正義曰齊人治哀姜之罪取而殺之則位絶於魯非復魯之夫人其死不合書之於策以僖公請而葬之外欲固齊以居厚内存母子不絶

之義故具書於經薨葬脩禮諱之若言無罪而自死然既諱其殺不宜有貶公羊傳曰夫人何以不稱姜氏貶曷為貶與弒公也穀梁傳曰其不言姜以其殺二子貶之也或曰為齊桓諱殺同姓也賈逵云殺子輕故但貶姜然則姜氏者夫人之姓二字共為一義不得去姜存氏去氏存姜若其必有所貶自可替其尊號去一姜字復何所明於薨於葬未嘗有貶何故喪至獨去一姜公羊傳又曰曷為不於弒焉貶貶必於其重者莫重乎其以喪至也案禮之成否在於薨葬何以喪至獨得為重喪至已加貶責於葬不應備文何故葬我小君復得成禮正以薨葬備禮知其無所貶責故杜以經無姜字直是闕文公羊穀梁見其文闕妄為之說耳

傳元年春不稱即位公出故也注國亂身出復入故即位之禮有闕音義復扶又反下文同 公出復入不書諱之

也諱國惡禮也注掩惡揚善義存君親故通有諱例皆當時臣子率意而隱故無深淺常准聖賢從之以通人理有時而聽之可也音義准準同之尹反疏正義曰去年八月閔公死僖公出奔邾九月慶父出奔莒公即歸魯言公出故者公出而復歸即位之禮有闕為往年公出奔之故非言應即位之時公在外也齊小白陽生之徒皆出而復入經書其入僖公類之亦應書入往年公出復入不書諱之國內有亂致令公出不書公出復入諱國亂也國亂國之惡事諱國惡是禮也時史諱而不書仲尼因而不改嫌諱非禮故以禮居之注正義曰坊記曰善則稱君過則稱己則民作忠善則稱親過則稱己則民作孝是掩惡揚善之義義存君與親也君親之惡務欲掩之是故聖賢作法通有諱例

諱雖有例而事無定體或諱大不諱小或諱小不諱大皆當時臣子率己之意而爲之隱故無淺深常准隱十年公羊傳曰於外大惡書小惡不書於內大惡諱小惡書必如彼言是有常準歴檢春秋都無定例納鼎惡於易田諱田而不諱鼎公入小於公出諱入而不諱孫是其無常准也既無常准隨諱深淺舊史有所辟諱聖賢因而從之以通人事之理故容有掩惡之法釋例曰有時而聽之則可也正以爲後法則不經故不奪其所諱亦不爲之定制言若正爲後法每事皆諱則爲惡者無復忌憚居上者不知所懲不可盡令諱也人之所極惟君與親纔有小惡即發其短非復臣子之心全無愛敬之義是故不抑不勸有時聽之以爲諱惡者禮也無隱者直也二者俱通以爲世教也○諸侯救邢注實大夫而曰諸侯總衆國之辭疏注正義曰於例將卑師衆稱師三國並稱爲師

是皆大夫將也實大夫也而曰諸侯總衆國之辭也桓五年蔡人衛人陳人從王伐鄭傳曰王以諸侯伐鄭彼亦大夫將總衆國而稱諸侯也先儒以為此役諸侯身行故言此以異之邢人潰出奔師注奔聶北之師也邢潰不書不告也音義潰戶內反師遂逐狄人具邢器用而遷之師無私焉注皆撰具還之無所私取音義撰仕眷反又仕轉反疏注正義曰邢人潰而奔師師棄其家之器物師逐狄人為之斂衆皆撰具以還邢人師人無所私取善齊桓委任得人用兵嚴整也○夏邢遷于夷儀諸侯城之救患也凡侯伯救患分災討罪禮也注侯伯州長也分穀帛音義分甫問反又如字長丁丈反疏

注正義曰此因齊侯發例齊侯之為侯伯當是王之二伯此言州長必是九州之長但州牧於其竟内亦當救患討罪以州牧亦掌此事故言州長以包之有災害者分之財物知分者分穀帛也○秋楚人伐鄭鄭即齊故也盟于犖謀救鄭也注犖即檉也地有二名音義犖音洛又力角反○九月公敗邾師于偃虛丘之戍將歸者也注虛丘邾地邾人既送哀姜還齊人殺之因戍虛丘欲以侵魯公以義求齊齊送姜氏之喪邾人懼乃歸故要而敗之音義虛起居反要於遥反疏注正義曰犖之盟也邾人在焉公既盟而敗其師傳不明言其故直云虛丘之戍不知虛丘誰地何故戍之服

虞云虛丘魯邑魯有亂邾使兵戍虛丘魯與邾無怨因兵將還要而敗之所以惡僖公也邾之於魯本無怨惡僖公奔邾則為之外主國亂則戍其內邑無故而敗其師亡信背義莫斯之甚非僖公作頌之主所當行也杜以為不然故别為此說此說亦無所據要其理當然也案十二月夫人之喪始至此九月敗邾師而云以義求齊齊送姜氏之喪者夫人以七月薨公即求齊齊既許之邾聞許而將歸魯得許而敗邾師耳○冬莒人來求賂注求還慶父之賂公子友敗諸酈獲莒子之弟拏非卿也嘉獲之也注莒既不能為魯討慶父受魯之賂而又重來其求無厭故嘉季友之獲而書之音義為魯于偽反重來直用反厭於鹽反公賜季友汶陽

之田及費注汶陽田汶水北地汶水出泰山萊蕪縣西入濟音義汶音問費音秘萊音來疏注正義曰水北曰陽故知汶水北地釋例曰汶水出泰山萊蕪縣西南經濟北至東平須昌縣入濟○夫人氏之喪至自齊君子以齊人殺哀姜也為已甚矣女子從人者也注言女子有三從之義在夫家有罪非父母所宜討也

經二年春王正月城楚丘注楚丘衛邑不言城衛衛未遷疏注正義曰此決城邢也彼既遷訖乃為城之不言城夷儀而言城邢邢已遷也此則先城楚丘將以封衛言城楚丘不言城衛衛未遷也

夏五月辛巳葬我小君哀姜注無傳反哭成喪故稱小君例在定十五年

虞師晉師滅下陽注下陽號邑在河東大陽縣晉於此始赴見經滅例在襄十三年音義大音泰一音如字見賢遍反

秋九月齊侯宋公江人黄人盟于貫注貫宋地梁國蒙縣西北有貰城貰與貫字相似江國在汝南安陽縣音義貫古亂反貰市夜反又音世疏正義曰公羊穀梁皆云江人黄人遠國之辭言其實是君也以其遠國降而稱人也賈云江黄稱人刺不度德善鄰恃齊背楚終為楚所滅其意雖異皆以江人黄人為國君親來杜

以諸侯之貶不至稱人則稱人者皆是其國之大夫耳齊桓威德稍盛遠國來服齊桓謙以接遠故與宋公會之

冬十月不雨注傳在三年

楚人侵鄭

傳二年春諸侯城楚丘而封衛焉注君死國滅故傳言封疏注正義曰封者聚土之名也天子之建諸侯必分之土地立其疆界聚土爲封以記之故建國謂之封國衛是舊國今云封者以其君死國滅更封建之故云封也不書所會後也注諸侯既罷而魯後至諱不及期故以獨城爲文○

晉荀息請以屈產之乘與垂棘之璧假道於虞以伐虢注荀息荀林也屈地生良馬垂棘出美玉故以為名四馬曰乘自晉適虢途出於虞故假道音義屈求勿反又居勿反注同乘繩證反注同疏正義曰聘禮云若過他邦至于竟使次介假道束帛將命于朝下大夫取以入告出許是禮過他國必假道也聘尚假道況乎伐國故請以璧馬假借也穀梁傳曰借道乎虞公曰是吾寶也對曰若得道於虞猶外府也公曰宮之奇存焉注宮之奇虞忠臣音義奇其宜反對曰宮之奇之為人也懦而不能強諫注懦弱也音義懦本又作愞乃亂反

又乃貨反字林作悞音乃亂反強其良反又其丈反且少長於君君暱之雖諫將不聽注親而狎之必輕其言音義少詩照反長丁丈反暱女乙反乃使荀息假道於虞曰冀為不道入自顛軨伐鄍三門注前是冀伐虞至鄍鄍虞邑河東大陽縣東北有顛軨坂音義軨音零鄍亡丁反坂音反冀之既病則亦唯君故注言虞報伐冀使病將欲假道故稱虞彊以說其心冀國名平陽皮氏縣東北有冀亭音義說音悅疏正義曰服虔以為冀為不道伐鄍三門謂冀伐晉也冀之既病亦唯君故謂虞助晉也將欲假道稱前恩以誘之案傳荀

息以寶假道公尚慮虞不許則晉之於虞舊非與國
若其甞經助晉則是昔來通好何憂乎不許而請進
國之美寶尚畏宮之奇諫乎故杜以為兾自伐虞虞
自報兾以虞能報兾晉不能報鄎言已弱以示其恥
言虞强以說其心此
雖無文理必然也
令虢為不道保於逆旅注逆旅
客舍也虢稍遣人分依客舍以聚衆抄晉邊邑音義
抄初教反又楚
稍反強取物
疏注正義曰晉語云陽處父過甯舍
於逆旅甯嬴氏知逆旅是客舍也
逆迎也旅客也迎止賓客之處也保者固守之語知
其分依客舍伺候抄晉邊邑既又入而保之觀其此
語則虢晉接鄰但向其都邑須過虞竟當以侵敝邑
以從彼諂虢路遥山險易來難往故也
之南鄙敢請假道以請罪于虢注問虢伐已以何罪

虞公許之且請先伐虢注喜於厚賂而欲求媚宮之奇諫不聽遂起師夏晉里克荀息帥師會虞師伐虢滅下陽注晉猶主兵不信虞疏注正義曰如傳之言直云會虞伐虢未知誰為兵主但下云先書虞賄故也若虞為兵主自當在先不須云先書虞也明晉實為主而仲尼先書虞故知晉猶兵主不信虞也先書虞賄故也注虞非倡兵之首而先書之惡貪賄也音義賄呼罪反惡烏路反○秋盟于貫服江黃也注江黃楚與國也始來服齊故為合諸侯音義為于僞反下同○齊寺人貂始漏師于多魚注寺人內奄官豎

貉也多魚地名闕齊桓多嬖寵內則如夫人者六人外則幸豎貉易牙之等終以此亂國傳言貉於此始擅貴寵漏洩桓公軍事為齊亂張本音義寺如字又音侍寺人奄官名貉音彫豎上主反擅時戰反洩息列反又以制反疏注正義曰周禮內宰之屬有內小臣奄上士四人寺人王之正內五人內豎倍寺人之數寺人掌王之內人及女宮之戒令內豎掌內外之通令皆掌婦人之事是自內小臣以下皆用奄人為官也鄭玄云豎未冠者之官名然則此人名貉幼童為內豎之官以為齊侯所寵後雖年長遂呼為豎貉焉此時為寺人之官故稱寺人貉也言漏師者漏泄師之密謀也漏師已是大罪此云始者言其終又甚焉故言始以為齊亂張本

○虢公敗戎于

桑田注桑田虢地在弘農陜縣東北晉卜偃曰虢必亡矣亾下陽不懼而又有功是天奪之鑒注鑒所以自照而益其疾也注驕則生疾必易晉而不撫其民矣不可以五稔注稔熟也為下五年晉滅虢張本音義易以豉反稔入甚反○冬楚人伐鄭鬭章囚鄭聃伯注經書侵傳言伐本以伐興權行侵掠為後年楚伐鄭鄭伯欲成張本音義聃乃丼反掠音亮

經三年春王正月不雨夏四月不雨注一時不雨則書

首月傳例曰不曰旱不為災疏注正義曰一時不雨則書首月者解去冬令春也書首月者皆竟時不雨次月不雨不復書也故夏四月不雨五月不雨不復書六月得雨乃書之此由不雨日久方始追叙其事每時一書所以詳其文也不於去年冬十月及今年正月不雨注必於夏四月不雨注者以下有六月雨既備書則五月不雨亦應備書今唯云夏四月不雨故杜云一時不雨則書首月以解五月不書不雨之意文二年自十有二月不雨至于秋七月十三年自正月不雨至于秋七月二者皆總書不雨又不書得雨之月與此年書不雨文異者穀梁傳曰一時言不雨者閔雨也閔雨者有志乎民者也六月雨雨云者喜雨也喜雨者有志乎民者也文二年傳曰歷時而言不雨文不憂雨也不憂雨者無志乎民也言僖有憂民之志故每時一書文無憂民之志是以歷時總書賈逵取以為說杜既不注或亦史異辭也

徐人取舒注無傳徐國在下邳僮縣東南舒國今廬江舒縣勝國而不用大師亦曰取例在襄十三年音義邳皮悲反僮音童疏注正義曰諸侯相滅亡者多是土壤鄰廬力居反接思啓封疆今檢杜注徐在下邳舒在廬江相去甚遥而越竟滅國無傳無注不知所以襄十三年傳例曰凡書取言易也用大師焉曰滅然則滅之與取俱是絶其國家有其土地難則稱滅易則為取釋例曰用大師起大衆重力以陷敵因而有之故曰勝國通以滅為文也取者乘其衰亂或受其潰叛或用小師而不煩兵勞力則直言取如取如攜言其易也是勝國而不用大師亦為取也

六月雨注示旱不竟夏

秋齊侯宋公江人黄人會于陽穀注陽穀齊地在東平須昌縣北

冬公子友如齊涖盟注涖臨也音義涖音利又音類疏注正義曰公羊傳曰涖盟者何往盟于彼也來盟者何來盟于我也盟者殺牲歃血告誓神明人臨其上從我去者出我之意故言涖彼臨視從外至者我共臨視故直舉其來

楚人伐鄭

傳三年春不雨夏六月雨自十月不雨至于五月不曰旱不為災也注周六月夏四月於播種五稼無損

音義夏戶雅反○秋會于陽穀謀伐楚也注三年楚侵鄭故○齊侯為陽穀之會來尋盟冬公子友如齊涖盟注公時不會陽穀故齊侯自陽穀遣人詣魯求尋盟魯使上卿詣齊受盟謙也音義為于偽反○楚人伐鄭鄭伯欲成孔叔不可曰齊方勤我注孔叔鄭大夫勤恤鄭難音義難乃旦反棄德不祥注祥善也○齊侯與蔡姬乘舟于囿蕩公注蔡姬齊侯夫人蕩搖也囿苑也蓋魚池在苑中音義囿音又公懼變色禁之不可公怒歸

之未絶之也蔡人嫁之注為明年齊侵蔡傳

經四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯侵蔡蔡潰注民逃其上曰潰例在文三年遂伐楚次于陘注遂兩事之辭楚強齊欲綏之以德故不速進而次陘陘楚地潁川召陵縣南有陘亭音義陘音刑召上照反傳皆同疏注正義曰桓八年祭公來遂逆王后于紀公羊傳曰遂者何生事也謂本無向紀之心至魯始生意也穀梁傳曰遂繼事之辭也此云兩事之辭謂既有上事復為下事不以本謀有心無心為異也此齊侯先有伐楚之心因行而侵蔡耳三十年襄仲將聘于周遂初聘于晉桓十八年公將有行遂與姜氏如齊如此之類

本謀為二事也六年諸侯伐鄭楚人圍許諸侯遂救許莊十九年公子結媵陳人之婦于鄄遂及齊侯宋公盟如此之類本無謀而因事便行也但是兩事皆稱為遂故曰兩事之辭不別本謀與否

夏許男新臣卒注未同盟而赴以名疏正義曰成十三年曹伯廬卒于師此不言于師者穀梁傳曰諸侯死於國不地死於外地死于師何為不地內桓師也注云齊桓威德洽著諸侯安之雖卒於外與其在國同賈逵云不善於師善會主加禮若卒於國左氏無此義釋例曰若卒于朝會或書師或書地者史之成文非義所存然則或言于師或不言于師亦是史有詳略無義例也注稱赴以名者公雖在軍死須相赴史得赴乃書耳

楚屈完來盟于師盟于召陵注屈完楚大夫也楚子遣

完如師以觀齊屈完觀齊之盛因而求盟故不稱使以完來盟為文齊桓退舍以禮楚故盟召陵召陵頳川縣也

疏注正義曰公羊傳曰屈完者何楚大夫也何以不稱使尊屈完也曷為尊屈完以當桓公也其意言屈完楚之貴者尊之以敵齊侯若屈完足以自專無假君命不為楚子所使故作自來之文服虔取以為說案孔子曰君使臣以禮臣事君以忠此聖人之明訓也今乃尊人之臣許其不為君使輕人之主以為不合使臣是乃縱羣下以覬覦教強臣以專恣約之以禮豈當然乎故杜别為此解楚子本使屈完如師以觀齊師之強弱強則欲服弱則欲拒屈完觀齊之盛因而求盟盟非楚子之意故不稱使以屈完自來盟為文穀梁傳曰其不言使權在屈完也是其權時之使自來與齊盟也完之本意欲即盟於軍齊桓喜其來服退舍以禮楚言來

盟于師書屈完之意也盟于召陵書實盟之所也成二年齊侯使國佐如師不言來而此言來者彼既云如師不須稱來此不言如師故云來耳此既云來盟不復須言及屈完盟彼無來盟之文故別言及國佐盟意異於此故文不同服虔云言來者外楚也嫌楚無罪言來以外之來者自外之文非別罪之所在若以言來即為罪楚則仲孫高子之來也復外齊而罪之乎且惡楚者當惡其辟在蠻夷負固不服不服之日容可外之服而又外歎何為也

齊人執陳轅濤塗注轅濤塗陳大夫音義袁陳大夫氏也本多作轅濤音桃

秋及江人黃人伐陳注受齊命討陳之罪而以與謀為

文者時齊不行使魯為主與謀例在宣七年音義與音預下同

疏注正義曰直言及江黄者將卑師少故不言主帥言微者及之宣七年傳例曰凡師出與謀曰及不與謀曰會而春秋征伐受命於盟主者實是與謀皆不言及釋例曰盟主之令則上行乎下非匹敵和成之類故雖或先謀皆從不與謀之例然則此伐陳者受齊之命討陳之罪亦是上行乎下而經書及者於時齊師不行使魯為主魯與江黄謀之然後共伐故以與謀為文

八月公至自伐楚注無傳告于廟

葬許穆公

冬十有二月公孫茲帥師會齊人宋人衛人鄭人許人

曹人侵陳注公孫玆牙子叔孫戴伯

傳四年春齊侯以諸侯之師侵蔡蔡潰遂伐楚楚子使與師言曰君處北海寡人處南海唯是風馬牛不相及也注楚界猶未至南海因齊處北海遂稱所近牛馬風逸蓋末界之微事故以取喻音義近附近之近疏注正義曰襄十二年傳稱楚子囊述共王之德撫有蠻夷奄征南海雖言征南海耳其竟未必至南海也因齊實處北海遂稱所近言其相去遠也服虔云風放也牝牡相誘謂之風尚書稱馬牛其風此言風馬牛謂馬牛風逸牝牡相誘蓋是末界之微事言此事不相及故以取喻不相干也不虞君之

涉吾地也何故管仲對曰昔召康公命我先君大公曰注召康公周大保召公奭也音義大音泰注正同奭音釋疏義曰謚法安樂撫民曰康五侯九伯女實征之以夾輔周室注五等諸侯九州之伯皆得征討其罪齊桓因此命以夸楚音義女音汝夾古洽反舊古協反夸苦瓜反疏注正義曰太公為王官之伯得以王命征討天下隨罪所在各致其罰故五等諸侯九州之伯皆得征討其罪齊桓因太公有此王命言己上世先公得征討有罪所以夸楚也鄭玄以為周之制每州以一侯為牧二伯佐之九州有九侯十八伯太公為東西大伯中分天下者當各統四侯半一侯不可分故言五侯其伯則各有九耳侯為牧伯佐之言是周

制其事無所出也且征者征其所統之國非侯伯之身何當計較人數以充五九之言即如其言使伯佐牧二伯共佐治而已非是分州之半復安得征九伯也挍數煩碎非復人情故先儒無同之者

賜我先君履東至于海西至于河

疏正義曰釋例曰海自遼西北平漁陽章武渤海樂陵樂安北海東萊城陽東海廣陵吳郡會稽十四郡之東界以東河出西平西南二千里從西平東北經金城故北地朔方五原至故雲中南經平陽河東之西界東經河東河內之南界東北經汲郡頓丘陽平平原樂陵之東南入海杜之此言據其當時之河耳禹貢導河積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海案驗其地自大伾以上河道不改大伾以下即是汲郡以東河水東流泰漢以來始然也古之河道自大

伾而北過降水故迹不可復知其大陸則趙之廣澤也大陸以北播為九河九河故道河間成平以南平原鬲縣以北其九河者徒駭一太史二馬頰三覆釜四胡蘇五簡六絜七鈎盤八鬲津九徒駭最西以次而東故鄭注禹貢河間弓高縣往往有其處中侯云齊桓霸遏八流以自廣計桓公之時齊之西竟當在九河之最西徒駭蓋是齊之西界其東至于海當盡樂安北海之東界也南至于穆陵北至于無棣注穆陵無棣皆齊竟也履所踐履之界齊桓又因以自言其盛音義棣大計反竟音境下皆同爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徵注包裹束也茅菁茅也束茅而灌之以酒為縮酒尚書包匭菁茅茅之

為異未審 音義 共音恭本亦作供下及注同縮所六反裹音果菁子丁反苞或作包匭音軌本或作軌 疏 注正義曰禹貢荊州包匭菁茅孔安國云其所包裹而致者匭匣也菁以為葅茅以縮酒郊特牲云縮酌用茅鄭玄云藉之以茅縮去滓也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭興云蕭字或為莤莤讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮滲也故齊桓公責楚不貢包茅王祭不共無以縮酒杜用彼鄭興之說也孔安國以菁與茅別杜云茅菁茅則以菁茅為一特令荊州貢茅必當異於餘處但更無傳說故云茅之為異未審也沈氏云大史公封禪書云江淮之間一茅三脊杜云未審者以三脊之茅比目之魚比翼之鳥皆是靈物不可常貢故杜云未審也 昭王南征而不復寡人是問 注 昭王成王之孫南巡守涉漢船壞而

溺周人諱而不赴諸侯不知其故故問之音義守手又反溺乃歷反疏注正義曰昭王成王之孫周本紀文也呂氏春秋季夏紀云周昭王親將征荆蠻辛餘靡長且多力為王右還反涉漢梁敗王及祭公隕于漢中辛餘靡振王北濟反振祭公高誘注引此傳云昭王之不復君其問諸水濱由此言之昭王為沒於漢辛餘靡焉得振王北濟也振王為虛誠如高誘之注又稱梁敗復非船壞舊說皆言漢濱之人以膠膠船故得水而壞昭王溺焉不知本出何書對曰貢之不入寡君之罪也敢不供給昭王之不復君其問諸水濱注昭王時漢非楚竟故不受罪音義濱音賓疏注正義曰楚世家成王封熊繹於楚以子男之田國居丹陽宋仲子云丹陽南郡枝江縣也枝江去

漢其路甚遥昭王時漢非楚竟故不受罪也師進次于陘注楚不服罪故復進師音義復扶又反夏楚子使屈完如師注如陘之師觀強弱師退次于召陵注完請盟故齊侯陳諸侯之師與屈完乘而觀之注乘共載音義乘繩證反注同齊侯曰豈不穀是為先君之好是繼與不穀同好如何注言諸侯之附從非為已乃尋先君之好謙而自廣因求與楚同好孤寡不穀諸侯謙稱音義是為于偽反注同好呼報反下及注同稱尺證反疏注正義曰諸侯之交必稱先君以相接此時諸侯有魯宋陳衛鄭許曹桓公以

前皆嘗與齊交接故齊侯稱繼先君之好謙以自廣也老子曰孤寡不穀王侯之謙稱也曲禮云諸侯與民言自稱寡人庶方小侯自稱曰孤其在四夷雖大曰子於内自稱不穀禮記雖為定例事在臨時所稱此齊侯自稱不穀襄王出奔亦稱不穀皆出自當時之意耳爾雅訓穀為善穀是養人之物言我不似穀之養人是謙也對曰君惠徼福於敝邑之社稷辱收寡君寡君之願也齊侯曰以此衆戰誰能禦之以此攻城何城不克對曰君若以德綏諸侯誰敢不服君若以力楚國方城以為城漢水以為池注方城山在南陽葉縣南以言竟土之遠漢水出武都至江夏南入江言

其險固以當城池音義徼古堯反要也漢水以為池本或作漢以為池水衍字蕖始涉反當丁浪反雖衆無所用之屈完及諸侯盟○陳轅濤塗謂鄭申侯曰師出於陳鄭之間國必甚病注申侯鄭大夫當有供給之費故音義費芳味反若出於東方觀兵於東夷循海而歸其可也注東夷郯莒徐夷也觀兵示威音義郯音談申侯曰善濤塗以告齊侯許之注許出東方申侯見曰師老矣若出於東方而遇敵懼不可用也若出於陳鄭之閒共其資糧屝屨其可也

注屝草屨音義見賢遍反糧音良屝符費反疏正義曰少儀云君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司鄭玄云資猶用也然則諸所費用之物皆為資也糧謂米粟行道之食也屝屨俱是在足之物善惡異名耳楊雄方言云屝粗屨也絲作之曰履麻作之曰屝粗者謂之屨喪服傳曰疏屨者藨蒯之菲也是菲用草為之也注云草屨者履屨通言耳相形以曉人也定本為草屨齊侯說與之虎牢注還以鄭邑賜之音義說音悅執轅濤塗○秋伐陳討不忠也注以濤塗為誤軍道○許穆公卒于師葬之以侯禮也注男而以侯禮加一等凡諸侯薨于朝會加一等注諸侯命有三等公為上等

侯伯中等子男爲下等死王事加二等注謂以死勤事疏正義曰沈氏云朝會亦王事而别言死王事者謂因王事或戰陳而死故别其文也於是有以衮斂注衮衣公服也謂加二等音義衮古本反衮冕上公服斂力驗反○冬狄孫戴伯帥師會諸侯之師侵陳陳成歸轅濤塗注陳服罪故歸其大夫戴謚也○初晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉疏正義曰曲禮云卜筮不相襲鄭玄云卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筮也晉獻公卜娶驪姬不吉公曰筮之是也如彼記云卜之不吉不合更筮但献公既受驪姬欲必尊其位故卜既不吉更令筮之兾乎筮而得吉所以遂

己心也詩云我龜既厭不我告猶鄭玄云卜筮數而瀆龜龜靈厭之不復告其所圖之吉凶由是貫瀆龜筮不復告之以實故終實不吉而筮稱其吉是筮非不知而不以實告也周禮筮人云凡國之大事先筮而後卜鄭玄云當用卜者先筮之既事漸也於筮之凶則止不卜而傳稱桓公卜季友晉獻公卜驪姬晉文公卜納王趙鞅卜救鄭皆先卜而後筮者周禮言其正法耳春秋之世臨時請問者或卜或筮出自當時之心不必皆先筮後卜崔靈恩以為國之大事先筮而後卜筮凶則止不卜者筮必以三代之法若三法皆凶則止不卜若兩法是凶一法為吉名為筮逆猶是疑限故更卜以決之則洪範筮逆龜從是也故大卜掌三兆三易儀禮特牲少牢筮皆旅占是筮有衆占之法則靈恩之說義亦可通

公曰從

筮卜人曰筮短龜長不如從長注物生而後有象象

而後有滋滋而後有數龜象筮數故象長數短音義不如依字讀或音而椽反疏注正義曰筮數以上皆十五年傳云象者物初生之形數者物滋息之狀凡物皆先有形象乃有滋息是數從象生也龜以本象金木水火土之兆以示人故為長筮以末數七八九六之策以示人故為短周禮占人掌占龜鄭玄云占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者亦用此傳為說案易繫辭云蓍之德圓而神卦之德方以智神以知來知以藏往然則知來藏往是為極妙雖龜之長無以加此聖人演筮以為易所知豈短於卜人欲令公舍筮從卜故云筮短龜長非是龜能實長杜欵成筮短龜長之意故引傳文以證之若至理而言卜筮實無長短且其繇曰專之渝攘公之羭注繇卜兆辭渝變也攘除也羭美也言

變乃除公之美音義繇直救反渝羊朱反下揄同音攘如羊反一薰一蕕十年尚猶有臭注薰香草蕕臭草十年有臭言善易消惡難除音義薰許云反蕕音由易以豉反疏正義曰言公若專心變之公必將改變變乃除公之美公先有美此人將除去之薰是香草蕕是臭草一薰一蕕言分數正等使之相和雖積十年尚猶有臭氣香氣盡而臭氣存言善惡聚而多少敵善不能止惡而惡能消善注正義曰筮卦之辭亦名為繇但此是卜人之言知是卜兆辭也卜人舉此辭以止公則兆頌舊有此辭非卜人始為之也卜人言其辭而不言其意不知得何兆此義何所出也渝變攘除皆釋言文也釋畜云夏羊牡羭牝羖則羭是羊之名美善之字皆從羊故羭為美也變乃除公之美言公心必變而除公美也此傳之意言善惡

相雜二字皆從草知是香草臭草也月令五時各言其臭中央土云其臭香易繫辭云其臭如蘭傳稱在君之臭味則臭是氣之總名元非善惡之稱但既謂善氣為香故專以惡氣為臭耳十是數之小成故舉以為言焉十年香氣盡矣惡氣尚存言善易消而惡難滅也杜知猶是臭者內則云牛夜鳴則庮彼庮亦是臭義其字雖異其意亦同尚猶有臭猶則尚之義重言之耳猶尚書云弗遑暇食遑則暇也必不可弗聽立之生奚齊其娣生卓子及將立奚齊既與中大夫成謀姬謂大子曰君夢齊姜必速祭之注齊姜大子母言求食音義卓吐濁反大子祭于曲沃歸胙于公注胙祭之酒肉音義胙才故反公田姬寘諸宮六日公

至毒而獻之注毒酒經宿輒敗而經六日明公之惑音義寘之豉反公祭之地地墳與犬犬斃與小臣小臣亦斃音義墳扶粉反斃婢世反疏正義曰晉語說此事云公田驪姬受胙乃寘酖於酒寘堇於肉公至召申生獻公祭地地墳申生恐而出驪姬與犬肉犬斃飲小臣酒亦斃此傳既畧當如國語也賈逵云堇烏頭也穀梁傳曰以酖為酒藥脯以毒注正義曰毒酒經宿便敗而公不怪其六日仍得如故明公之惑於驪姬不以六日為怪也姬泣曰賊由大子大子奔新城注新城曲沃公殺其傅杜原款或謂大子子辭君必辯焉注以六日之狀自理音義款苦管反辯兵免反大子曰君非姬

氏居不安食不飽我辭姬必有罪君老矣吾又不樂注吾自理則姬死姬死則君必不樂不樂為由吾也音義樂音洛注同曰子其行乎大子曰君實不察其罪被此名也以出人誰納我十二月戊申縊于新城姬遂譖二公子曰皆知之重耳奔蒲夷吾奔屈注二子時在朝為明年晉殺申生傳音義被皮寄反又皮綺反縊一賜反譖側鴆反

經五年春晉侯殺其世子申生注稱晉侯惡用讒書春從告音義惡烏路反疏注正義曰公羊傳曰曷為直稱晉侯以殺殺世子母弟直稱君者甚之也

言父子相殘惡之甚者是惡其用讒殺大子故斥言晉侯以罪之罪晉侯則申生無罪也傳稱晉侯使以殺大子申生之故來告實以去年死告稱今年殺故以今年書也釋例曰晉魯久不交使而告殺申生則所告不必嘗有玉帛之使但欲廣聲其罪耳言廣聲其罪則晉侯謂讒言為實誣加大子以罪時史知其實改告而書之此傳不言書曰則是舊史然也

杞伯姬來朝其子注無傳伯姬來寧寧成風也朝其子者時子年在十歲左右因有諸侯子得行朝義而卒不成朝禮故繫於母而曰朝其子音義杞伯姬來絕句來歸寧朝其子猶言其子朝疏注正義曰伯姬未必是成風所生但哀姜既死成風得為夫人縱非其母亦得歸寧也沈氏云

伯姬以莊二十五年六月歸于杞假令後年生子則其年十四矣杜云十歲左右者以其從母言朝故云十歲左右也桓九年曹伯使世子射姑來朝是諸侯之子得有攝君之禮行朝之義但此子幼弱而卒不成朝故繫於母而曰朝其子也若其能行朝禮則世子當如射姑伯姬別言來耳

夏公孫茲如牟注叔孫戴伯娶於牟卿非君命不越竟故奉公命聘於牟因自為逆音義竟音境為于偽反疏注正義曰牟是附庸之國唯桓十五年邾人牟人葛人來朝自爾以來更不朝聘於魯魯不應使卿聘此小國當是叔孫聘妻已定但卿非君命不得越竟故咨公請使奉君命以聘因自為逆婦故傳稱娶焉明其因娶而聘

公及齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯會王世子于

首止注惠王大子鄭也不名而殊會尊之也首止衛地陳留襄邑縣東南有首鄉

秋八月諸侯盟于首止注間無異事復稱諸侯者王世子不盟故也王之世子尊與王同齊桓行霸翼戴天子尊崇王室故殊貴世子音義復扶又反疏注正義曰公羊傳曰諸侯何以不序一事而再見者前目而後凡也言此諸侯還是上會之諸侯故從省文不復序也昭十三年秋公會劉子晉侯云云于平丘八月甲戌同盟于平丘不言諸侯者為間無異事故也九年夏公會宰周公齊侯云云于葵丘九月諸侯盟于葵丘言諸侯者為其間有伯姬卒故也此會盟之間無他異事復稱諸侯者為王世子不盟故也

穀梁傳曰復舉諸侯何也尊王世子而不敢與盟也釋例曰未有臣而盟君臣而盟君是子可盟父故春秋王世子以下會諸侯者皆同會而不同盟是鮮復言諸侯者見王世子不與盟也王世子者王之儲副周禮膳夫掌養王及后世子歲終則會唯王及后世子之膳不會是其尊與王同也齊桓行霸翼戴天子尊崇王室故殊貴王之世子於會則歷序諸侯言會王世子則王世子不序諸侯之列也盟則諸侯自盟世子不與是殊貴世子也

鄭伯逃歸不盟注逃其師而歸也逃例在文三年疏注正義曰禮君行師從卿行旅從雖則會盟必有師旅鄭伯棄其師衆輕身逃歸釋例曰國君而逃師棄盟違其典儀棄其章服羣臣不知其謀社稷不保其安此與匹夫逃竄無異故例在上曰逃是言稱逃之意也逃在盟前辟盟而逃故云逃歸不盟

公還先告會盟故後書鄭伯

楚人滅弦弦子奔黃注弦國在弋陽軑縣東南音義軑音大

九月戊申朔日有食之注無傳

冬晉人執虞公注虞公貪璧馬之寶距絶忠諫稱人以執同於無道於其民之例例在成十五年可以罪虞且言易也晉侯脩虞之祀而歸其職貢於王故不以滅同姓為譏音義易以豉反疏注正義曰書晉人執虞公則從無道於民之例虞公於傳未有不道之狀但虞公貪璧馬之寶拒絶忠諫諫者所以安存社稷保佑下民志在貪寶無恤民之意即為不道於民是

故稱人以執之也實是滅其國而言執其君者所以罪虞公且言執之易釋例曰虞公昧於貨賄貪以自亡國非其國臣非其臣晉人取之若執一夫故稱人以執而不言滅罪虞且言易也二十五年衛侯燬滅邢傳曰同姓也故名虞亦晉之同姓不言晉侯名者傳稱晉侯脩虞祀且歸其職貢於王以是之故不以滅同姓為譏謂不書晉侯名也

傳五年春王正月辛亥朔日南至注周正月今十一月冬至之日日南極公既視朔遂登觀臺以望而書禮也注視朔親告朔也觀臺臺上構屋可以遠觀者也朔旦冬至歷數之所始治歷者因此則可以明其

術數審別陰陽敘事訓民魯君不能常脩此禮故善公之得禮音義登觀古亂反注同臺以望絕句而書本或作而書雲物非也別彼列反

凡分至啓閉必書雲物注分春秋分也至冬夏至也啓立春立夏閉立秋立冬雲物氣色災變也傳重申周典不言公者日官掌其職音義重直用反為備故也注素察妖祥逆為之備疏正義曰辛亥朔者月一日也日南至者冬至日也天子班朔於諸侯諸侯受而藏之於大祖廟每月之朔告廟受而行之諸侯有觀臺所以望氣祥也公既親自行此視朔之禮遂以其日往登觀臺之上以瞻望雲及物之氣色而書其所見之物是禮也凡春秋分冬夏

至立春立夏為啓立秋立冬為閉用此八節之日必登觀臺書其所見雲物氣色若有雲物變異則是歲之妖祥既見其事後必有驗書之者為豫備故也視朔者月朔之禮也登臺者至日之禮也公常以一日視朔至日登臺但此朔即是至日故視朔而遂登臺也注正義曰日之行天有南有北常立八尺之表以候景之短長夏至之景尺有五寸日㝡長而景㝡短是謂日北至也自是以後日稍近南冬至之景一丈三尺日㝡短而景㝡長是謂日南至也冬至者十一月之中氣中氣者月半之氣也月朔而已得中氣是必前月閏閏前之月則中氣在晦閏後之月則中氣在朔閏者聚殘餘分之月其月無中氣半屬前月半屬後月是去年閏十二月十六日已得此年正月朔大雪節故此正月朔得冬至也而杜長歷僖元年閏十一月此年閏十二月又閏之相去歷家大率三十二月耳杜於此閏相去凡五十月不與歷數同者杜

推勘春秋日月上下置閏或稀或概自準春秋時法故不與常閏同視朔者公既告廟受朔即聽視此朔之政是其親告朔也禮天子曰靈臺諸侯曰觀臺釋宮云四方而高曰臺臺上構屋可以遠觀望故謂之觀臺也古之為閏者皆舉其大數周年有三百六十五日四分日之一分為十二月則一月各有三十日十六分日之七是故從前月初節至後月初節必三十日有餘也其日月之行天也日行遲月行疾每二十九日過半而月及日謂之一月故從朔至朔唯二十九日過半耳計一歲則有餘十一日而不得周年故作閏月以補之計十九年而有七閏古閏十九年為一章以其閏餘盡故也步閏之始以朔旦冬至為首閏之上元其年是十一月朔旦冬至至十九年閏餘盡復得十一月朔旦冬至故以十九年為一章積章成部積部成紀治歷者以此章部為法因此可以明其術數推之而知氣朔也審別陰陽寒暑不失其

時也所以陳叙時事教訓下民魯君不能常脩此事故善公之得禮也一年分為四時時皆九十餘日春之半秋之半晝夜長短等晝夜中分百刻故春秋之半稱春秋分也冬之半夏之半晝夜長短極極訓為至故冬夏之半稱冬夏至也四時之氣寒暑不同春夏生物秋冬殺物生物則當啓殺物則當閉故立春立夏為啓立秋立冬為閉言物謂氣色者謂非雲而別有氣色杜恐與雲相亂故別云氣色也周禮保章氏以五雲之物辯吉凶水旱降豐荒之祲象鄭玄云物色也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下之國鄭衆云以二至二分觀雲色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黃為豐衆之此言蓋出占候之書計雲氣之占不審盡此而已但世絶其學故莫能知馬左傳諸所發凡皆是周之舊典既言禮也更復發凡是重申周典也直言必書雲物不更云公是日官掌其職非公所當親也劉炫規云書雲物亦是公親為之但

上文有公既視朔故下文去公字耳今删定知不然者上言公既視朔是傳家之語下文必書雲物是周公舊凡舊凡之文包諸侯天子若諸侯稱公書雲物則天子當稱王書雲物是知舊凡元無王公之文曰官掌其事若以上文有公既視朔故去公字然則周公舊凡豈豫知有公既視朔沒去公字乎苟生異見安規杜氏非也○晉侯使以殺大子申生之故來告注釋經必須告乃書初晉侯使士蔿為二公子築蒲與屈不慎寘薪焉注不謹慎音義為于偽反下乃為同寘之豉反疏注正義曰不謹慎所為多寘薪於中焉若今柝木夷吾訴之公使讓之注譙讓之音義譙棄戰反士蔿稽首而對曰疏正義曰周禮大祝辨九拜一曰稽首二曰頓首

三曰空首鄭玄云稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地
也空首拜頭至手所謂拜手也鄭唯觧此三者拜之
形容所以為異也稽首頭至地頭下緩至地也頓首
頭不至地暫一叩之而已尚書每稱拜手稽首者初
為拜頭至手乃復叩頭以至地至手是為拜手至地
乃為稽首然則凡為稽首者皆先為拜手乃成稽首
故尚書拜手稽首連言之傳雖不言拜手當亦先為
拜手乃為稽首稽首拜手共成一拜之禮此其為敬
之極故臣於君乃然孔安國以為盡禮致敬知此是
禮之極盡也大祝九拜又云四曰振動五曰吉拜六
曰凶拜七曰竒拜八曰褒拜九曰肅拜鄭玄云振動
戰栗變動之拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者凶
拜稽顙而後拜謂三年服者竒拜謂一拜荅臣下拜
褒拜再拜拜神與尸肅拜今時撎也介者不拜說者
又以為稽首臣拜君也頓首謂敵
者相拜也空首謂君荅臣拜也

臣聞之無喪而慼

憂必讎焉注讎猶對也無戎而城讎必保焉注保而守之寇讎之保又何慎焉守官廢命不敬固讎之保不忠失忠與敬何以事君詩云懷德惟寧宗子惟城注詩大雅懷德以安則宗子之固若城疏正義曰詩大雅板之七章懷和也寧安也和其德以撫民則其國惟安矣但能以德安國則宗子之固若城君其脩德而固宗子何城如之注言城不如固宗子三年將尋師焉焉用慎注尋用也音義焉用於虔反退而賦曰狐裘尨茸一國三公吾誰適從注士蔿自作詩也尨茸

亂貌公與二公子為三言城不堅則為公子所訴為公所讓堅之則為固讎不忠無以事君故不知所從音義尨莫紅反又音蒙茸如容反又音戎適從丁歷反及難公使寺人披伐蒲重耳曰君父之命不校乃狗曰校者吾讎也踰垣而走披斬其祛遂出奔翟注祛袂也音義難乃旦反披普皮反校音教狗似浚反垣音袁祛起魚反翟音狄袂面世反疏注正義曰禮深衣記云袂之長短反詘之及肘喪服云袂屬幅祛尺二寸幅謂衣之身也祛屬於幅長於手反屈至肘則從幅盡於袖口總名為袂其袂近口又別名為祛此斬其祛斬其袖之末也詩唐風羔裘傳云祛袂末鄭玄玉藻注云祛袂口也但

袂是總名得以袂表袪故云袪袂○夏公孫茲如牟娶焉注因聘而娶故傳實其事音義娶七喻反本又作取○會于首止會王大子鄭謀寧周也注惠王以惠后故將廢大子鄭而立王子帶故齊桓帥諸侯會王大子以定其位疏注正義曰二十四年傳曰不穀不德得罪于母氏之寵子帶書曰天王出居于鄭辟母弟之難也如彼傳文則襄王與子帶俱是惠后所生但其母鍾愛其少子故欲廢大子而立之周本紀云襄王母早死後母曰惠后生㚍帶與傳不同史記繆也七年惠王崩襄王畏子帶不敢發喪知此時有廢大子之意故齊桓帥諸侯會大子定其位安王國也○陳轅宣仲怨鄭申侯之反已於召陵

注宣仲輮濤塗故勸之城其賜邑注齊桓所賜虎牢曰美城之大名也子孫不忘吾助子請乃為之請於諸侯而城之美注樓櫓之備美設音義美城之絶句櫓音魯遂譖諸鄭伯曰美城其賜邑將以叛也申侯由是得罪注為七年鄭殺申侯傳○秋諸侯盟王使周公召鄭伯曰吾撫女以從楚輔之以晉可以少安注周公宰孔也王恨齊桓定太子之位故召鄭伯使叛齊也晉楚不服於齊故以鎮安鄭音義秋諸侯盟本或此下更有于首止三字非

女音汝鄭伯喜於王命而懼其不朝於齊也故逃歸不盟孔炸止之曰國君不可以輕輕則失親注孔炸鄭大夫親黨援也音義輕遣正反下同失親患必至病而乞盟所喪多矣君必悔之弗聽逃其師而歸音義喪息浪反○楚鬬穀於菟滅弦弦子奔黄於是江黄道栢方睦於齊皆弦姻也注姻外親也道國在汝南安陽縣南栢國名汝南西平縣有栢亭弦子恃之而不事楚又不設備故亡○晉侯復假道於虞以伐虢宫之竒諫曰

虢虞之表也虢亡虞必從之晉不可啟寇不可翫注翫習也音義復扶又反下本年經注同一之爲甚其可再乎注爲二年假晉道滅下陽諺所謂輔車相依脣亡齒寒者其虞虢之謂也注輔頰輔車牙車音義車尺奢反疏注正義曰易咸卦上九咸其輔頰舌三者並言則各爲一物廣雅云輔頰也則輔頰爲一釋名曰頤或曰輔車其骨彊可以輔持其口或謂牙車牙所載也或謂頷車也衛風碩人云巧笑倩兮毛傳云好口輔也如此諸文牙車頷車牙下骨之名也頰之與輔口旁肌之名也蓋輔車一處分爲二名耳輔爲外表車是内骨故云相依也公曰晉吾宗也豈害我哉對曰大伯虞仲大王

之昭也大伯不從是以不嗣注大伯虞仲皆大王之子不從父命俱讓適吳仲雍支子別封西吳虞公其後也穆生昭昭生穆以世次計故大伯虞仲於周為昭音義大音泰下及注同昭上饒反注同後昭穆倣此號仲號叔王季之穆也注王季者大伯虞仲之母弟也號仲號叔王季之子文王之母弟也仲叔皆號君字疏注正義曰大伯虞仲辟季歷適荆蠻若有適庶不須相辟知其皆同母也周本紀云古公有長子曰大伯次曰虞仲大姜生季歷如史記之文似王季與大伯別母馬遷之言疏繆耳此言號仲號叔王季之穆國語稱文王敬友二號故亦以為

文王母弟母弟之言事無所出仲叔皆文王之時虢君字也據傳云鄭滅一虢晉滅一虢不知誰是仲後誰是叔後賈逵云虢仲封東虢制是也虢叔封西虢虢公是也馬融云虢叔同母弟虢仲異母弟虢仲封下陽虢牀封上陽案傳上陽下陽同是虢國之邑不得分封二人也若二虢共處鄭復安得虢國而滅之雖賈之言亦無明證各以意解不可審知

為文王卿士勳在王室藏於盟府注盟府司盟之官

疏注正義曰周禮司盟掌盟載之法會同則掌其盟約之載既盟則貳之鄭玄云貳之者寫副當以授六官唯言會同之盟不掌勳功之事而得有二虢之勳藏在盟府者凡諸侯初受封爵必有盟誓之言檀弓云衛大史柳莊死公與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也其言即盟誓之辭也漢書功臣侯表記高祖即位八載天下乃平始論功而定封侯

者一百四十三人封爵之誓曰使黄河如帶泰山若礪國以永存爰及苗裔其誓即盟之類事必有因於古明知以勲受封必有盟要其辭當蔵於司盟之府也

將虢是滅何愛於虞且虞能親於桓莊乎其愛之也

疏正義曰愛之謂愛虞乎其當愛此虞也服虔其作甚注云愛之甚當謂愛桓莊之族甚也愛之若甚何以誅之且文勢不順又改字失真繆之甚也

桓莊之族何罪而以為戮不唯偪乎注桓叔莊伯之族晉獻公之從祖昆弟獻公患其偪盡殺之事在莊二十五年

音義偪彼力反

疏注正義曰莊伯之族從父昆弟也桓叔之族從祖昆弟也唯言從祖昆弟舉疏者而畧言耳

親以寵偪猶尚害之況

以國乎公曰吾享祀豐絜神必據我注據猶安也音義享典兩反對曰臣聞之鬼神非人實親惟德是依故周書曰皇天無親惟德是輔注周書逸書又曰黍稷非馨明德惟馨注馨香之遠聞音義聞音問又如字又曰民不易物惟德繄物注黍稷牲玉無德則不見饗有德則見饗言物一而異用音義繄烏兮反是也疏正義曰皇天無親惟德是輔蔡仲之命文也黍稷非馨明德惟馨君陳文也人不易物惟德其物旅獒文也杜不見古文故以為逸書此傳與書異者其作繄師授不同字改易耳其意亦不異也民不易物者設有二人俱以物祭其祭相似不

改易此物惟有德者繄此乃是物無德而薦神所不享則此物不是物也如是則非德民不和神不享矣神所馮依將在德矣若晉取虞而明德以薦馨香神其吐之乎弗聽許晉使宮之奇以其族行注行去也音義馮皮冰反下同使所吏反疏正義曰晉語云宮之奇諫而不聽出謂其子曰將亡矣吾不去懼及焉以其帑適西山韋昭云西山國西界也曰虞不臘矣注臘歲終祭衆神之名音義臘力盍反疏正義曰月令孟冬臘門閭及先祖五祀臘之見於傳記者唯月令與此二文而已秦本紀惠王十二年初臘始皇三十一年更改臘曰嘉平蔡邕獨斷云臘者歲終大祭縱吏民宴飲非迎氣故但送不迎應劭風俗通云案禮夏曰嘉平殷曰清

祀周曰大蜡漢曰臘臘者獵也田獵取獸祭先祖也此言虞不臘矣明當時有臘祭周時臘與大蜡各為一祭言漢改曰臘不蜡而為臘矣在此行也晉不更舉矣注不更舉兵八月甲午晉侯圍上陽注上陽虢國都在弘農陜縣東南問於卜偃曰吾其濟乎對曰克之公曰何時對曰童謠云丙之晨龍尾伏辰注龍尾尾星也日月之會曰辰日在尾故尾星伏不見音義謠音遥見賢遍反均服振振取虢之旂注戎事上下同服振振盛貌旂軍之旌旗音義均如字同也字書作袀音同振音真注同鶉之賁賁天策焞

焞火中成軍虢公其奔注鶉鶉火星也賁賁鳥星之體也天策傅說星時近日星微焞焞無光耀也言丙子平旦鶉火中軍事有成功也此已上皆童謡言也童齓之子未有念慮之感而會成嬉戲之言似若有馮者其言或中或否博覧之士能懼思之人兼而志之以爲將來之驗有益於世教音義鶉述春反又常倫反賁音奔焞他門反說音悅近附近之近上時掌反齓初問反又恥問反毀齒也嬉許宜反中丁仲反

其九月十月之交乎注以星驗推之知九月十月之交謂

夏九月十月也交晦朔交會音義夏户雅反下同丙子旦日在尾月在策注是夜日月合朔於尾月行疾故至旦而過在策鶉火中必是時也疏正義曰釋樂云徒歌謂之謡言無樂而空歌其聲逍遥然也於時有童稚之子爲此歌謡之辭故卜偃取以對公也夜之向明爲晨日月聚會爲辰星宿不見爲伏言乙日夜半之後丙日將旦之時龍尾之星伏在合辰之下當是之時軍人上下均同其服振振然而盛旂者晉軍旂也而往取虢故云取虢之旂南方鶉鳥之星其體賁賁然見於南方天策之星近日焞焞然無光耀甚微也鶉火之次正中於南方爾時其當成軍事也虢公其當奔走也既引童謡之言乃復指其時日在夏之九月十月之交乎謂九月十月晦朔之交也十月朔丙子之日平旦時日體

在尾星月在天策星鶉火正中於南方必是時克之
注正義曰東方七宿皆爲蒼龍之宿其龍南首北尾
角是龍角尾即龍尾故云龍尾尾星也日月之會爲
辰昭七年傳文於時日體在尾尾星與日同處共日
俱出入故常伏不見也丙之晨者說文云晨早昧爽
也謂夜將旦鷄鳴時也○周禮司服職云凡兵事韋
弁服鄭玄云韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳今時伍
伯緹衣古兵服之遺色然則在兵之服皆韋弁均服
者謂兵戎之事貴賤上下均同此服也○南方七宿
皆爲朱鳥之宿其鳥西首東尾故未爲鶉首午爲鶉
火巳爲鶉尾鶉火星者謂柳星張也天策傅說星史
記天官書之文莊子云傅說得之以騎箕尾傅說殷
高宗之相死而託神於此星故名爲傅說星也傅說
之星在尾之末合朔在尾故其星近日星微焞焞然
無光耀也說文云齔毀齒也男八月齒生八歲而齔
女七月齒生七歲而齔童齔之子未有念慮之感不

解自為文辭而羣衆集會成此嬉遊遨戲之言其言韻而有理似若有神憑之者其言或中或否不可常用博覽之士及能懼思之人兼而志之以為鑒戒以為將來之驗有益於世教故書傳時有采用之者文三年傳曰孟明之臣也其不解也能懼思也能懼思之人謂孟明之類也。以三統歷推之此夜是月小餘盡夜半合朔在尾十四度從乙夜半至平旦日行四分度之一月行三度有餘故丙子旦日在尾星月在天策鶉火之次正中也月令孟冬之月日在尾昏危中旦七星中七星則鶉火次之星也冬十二月丙子朔晉滅虢虢公醜奔京師注不書不告也周十二月夏之十月師還館于虞遂襲虞滅之執虞公及其大夫井伯以媵秦穆姬注秦穆姬晉獻公女

送女曰媵以屈辱之而脩虞祀且歸其職貢於王注虞所命祀疏正義曰虞受王所命之祀謂天子命虞使祀其竟內山川之神也既滅其國故代虞祭之故書曰晉人執虞公罪虞且言易也音義易以鼓反

春秋左傳注疏卷十一

春秋左氏傳注疏卷十一考證

齊師宋師曹伯次于聶北救邢注次于聶北者案兵觀釁以待事也○蘇轍曰先言次而後言救案兵待事卒能救邢故以救終之也

齊師宋師曹師城邢注一事而再列三國於文不可言諸侯師故○臣召南按傳言諸侯救邢則于文未嘗不可云諸侯城邢也再敘三國自係褒美齊桓故詳列之

傳夫人氏之喪至自齊注言女子有三從之義○女監本訛作君今改正

齊侯宋公江人黄人盟於貫○東萊集解引杜注江國在汝南安陽縣之下有黄國在弋陽縣六字 臣召南按莊十九年傳遂伐黄杜注黄嬴姓國今弋陽縣已有注在前不重出也

傳入自顛軨○後漢郡國志河東郡大陽有顛軨坂注引博物記曰在縣東吳城之北今之吳坂

徐人取舒注勝國而不用大師亦曰取〇孫覺曰徐人取之而不言滅者舒之宗祀復存未嘗見滅也趙子曰凡得國而不書滅者不滅其祀也臣召南按二說之中趙說為是

楚屈完來盟于師盟于召陵〇陸淳曰楚未嘗與中國為會屈完之佐楚子而能從善服義得為臣之道故聖人特書族以褒之劉敞曰桓公之威可謂盛矣故不多齊之有功而多楚之服罪不貴楚之能拒敵而

貴齊之能不遂也

傳南至于穆陵北至于無棣注穆陵無棣皆齊竟也○臣召南按大峴山上有古穆陵關今臨朐縣東南沂水縣東北按齊地記無棣在渤海高城縣今直隸鹽山縣南有古無棣溝

傳昭王南征而不復疏舊說皆言漢濱之人以膠膠舩故得水而壞昭王溺焉不知本出何書○臣召南按趙汸補注曰帝王世紀昭王德衰南征濟于漢舩人

惡之以膠船進中流膠液解王及祭公皆沒于水中也

五年春晉侯殺其世子申生䟽此傳不言不書日則是舊史然也○臣浩按申生事傳在上年十二月戊申經在此年春從告也舊史已然夫子承而不改

傳五年春王正月辛亥朔日南至注周正月今十一月冬至之日日南極○趙汸補注曰傳於此年記正月日至與雜記孟獻子之言合後昭十七年記太史與

梓慎之言二十一年記梓慎之言二十四年記昭子之言皆見周人改月改時致分至啓閉不合天正近世異議皆過也

傳一之為甚其可再乎注為二年假晉道滅下陽○臣召南按為字訛當云謂二年假晉道滅下陽

傳虞不臘矣○趙汸補注曰按蔡邕月令章句夏曰嘉平商曰清祀周曰大蜡總謂之臘史記秦惠王初臘正義曰始效中國為之亦明臘不自秦始或轉疑傳

作于秦誤矣

傳鶉之賁賁注天策傳說星疏史記天官書之文○臣召南按天官書無此文當是誤記北宮之王良策馬車騎滿野耳但今天官書訛脫不可讀處頗多豈唐時有之而今已亡之耶

春秋左氏傳注疏卷十一考證

欽定四庫全書

春秋左傳注疏卷十二 起僖公六年盡十四年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經六年春王正月

夏公會齊侯宋公陳侯衛侯曹伯伐鄭圍新城注新城鄭新密今滎陽密縣

秋楚人圍許注楚子不親圍以圍者告諸侯遂救許注皆伐鄭之諸侯故不復更叙

冬公至自伐鄭注無傳疏正義曰二十八年公會晉侯云云于溫諸侯遂圍許二十九年公至自圍許此年會伐鄭遂救許不稱至自救許而云至自伐鄭與溫會反者釋例曰諸若此類事勢相接或以始致或以終致蓋時史之異也此事當由公至自告廟所告不同史依告而書不爲義例

傳六年春晉侯使賈華伐屈夷吾不能守盟而行注賈華晉大夫非不欲校力不能守言不如重耳之賢

將奔狄郤芮曰後出同走罪也注嫌與重耳同謀而相隨音義郤去逆反芮如銳反不如之梁梁近秦而幸焉乃之

梁注以梁爲秦所親幸秦既大國且穆姬在焉故欲

因以求入音義近附近之近○夏諸侯伐鄭以其逃首止之盟故也注首止盟在五年圍新密鄭所以不時城也注實新密而經言新城者鄭以非時興土功齊桓聲其罪以告諸侯疏正義曰密是邑名鄭人新築密邑故傳稱密經不稱圍新密言圍新城傳云鄭所以不時城也解經言新城之意鄭以非時築城違禮害民齊桓聲其罪以告諸侯故書新城以新城爲鄭之罪狀劉炫云先王之制諸侯無故不造城造城則攻其所造司馬法曰產城攻其所產是也○秋楚子圍許以救鄭諸侯救許乃還○冬蔡穆侯將許僖公以見楚子於武城注楚子退舍武城

猶有忿志而諸侯各罷兵故蔡將許君歸楚武城楚地在南陽宛縣北音義見賢遍反罷扶買反又扶罵反宛於元反許男面縛銜璧大夫衰經士輿櫬注縛手於後唯見其面以璧爲質手縛故銜之櫬棺也將受死故衰經音義衰七雷反注同櫬於覲反棺也爲質如字一音置本又作贄音至縛如字舊扶卧反楚子問諸逢伯注逢伯楚大夫對曰昔武王克殷微子啓如是注微子啓紂庶兄宋之祖也疏正義曰案宋世家云微子開者殷帝乙之首子而帝紂之庶兄周武王克殷微子乃持其祭器造於軍門肉袒面縛左牽羊右把茅膝行而前以告於是

武王乃釋微子復其位成王誅武庚乃命微子代殷之後國於宋史記之言多有錯繆微子手縛於後故以口銜璧又焉得牽羊把茅也此皆馬遷之妄也武王親釋其縛受其璧而祓之注祓除凶之禮音義祓芳弗反又音廢說文云除惡之祭也疏正義曰周禮女巫掌歲時祓除謂之祓除明是除凶之禮也襄二十九年稱公臨喪使巫以桃茢先祓殯此亦當以桃茢祓之焚其櫬禮而命之使復其所楚子從之

經七年春齊人伐鄭

夏小邾子來朝注無傳郳犂來始得王命而來朝也邾之別封故曰小邾

鄭殺其大夫申侯注申侯鄭卿專利而不厭故稱名以殺罪之也例在文六年音義厭於鹽反傳同

秋七月公會齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于甯母注高平方與縣東有泥母亭音如甯音義毋如字又音無注同方音房與音預泥乃嬭反又音甯王奴兮反

曹伯班卒注無傳五年同盟于首止

公子友如齊注無傳罷盟而聘謝不敏也

冬葬曹昭公注無傳

傳七年春齊人伐鄭孔叔言於鄭伯曰諺有之曰心則不競何憚於病注競强也憚難也音義憚徒旦反難乃旦反下及八年經傳竝同疏正義曰競强也言心則不能强盛則當須屈服於人何得難於屈弱之病而不下齊既不能彊又不能弱所以斃也國危矣請下齊以救國音義下戶嫁反公曰吾知其所由來矣疏正義曰孔叔旣請鄭伯下齊公初欲下齊不知何事而來得說於齊後更云吾知其說齊所由來矣謂由殺申侯說齊之事得來矣姑少待我注欲以申侯說對曰朝不及夕何以待君音義朝如字○夏鄭殺申侯以說于齊且用陳轅濤

塗之譖也注濤塗譖在五年初申侯申出也注姊妹之子爲出有寵於楚文王文王將死與之璧使行曰唯我知女女專利而不厭予取予求不女疵瑕也注從我取從我求不以女爲罪釁音義女音汝下皆同疵似斯反又疾移反釁許靳反下文同後之人將求多於女注謂嗣君也求多以禮義大望責之女必不免我死女必速行無適小國將不女容焉注政狹法峻音義狹音洽既葬出奔鄭又有寵於厲公子文聞其死也曰古人有言曰知臣

莫若君弗可改也已○秋盟于甯母謀鄭故也管仲言於齊侯曰臣聞之招攜以禮懷遠以德注攜離也德禮不易無人不懷齊侯脩禮於諸侯諸侯官受方物注諸侯官司各於齊受其方所當貢天子之物疏正義曰周禮大行人云侯服貢祀物甸服貢嬪物男服貢器物采服貢服物衛服貢材物要服貢貨物鄭玄云祀貢者犧牲之屬嬪物絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺纊也材物八材也貨物龜貝也如彼禮文諸侯所貢之物皆以服數爲差尚書禹貢任土作貢皆貢土地所生不計路之遠近然則周禮雖依服數亦貢土地所生不宜遠求他方之物以貢王也王室盛明之時每國貢有常職天子既衰諸侯惰慢貢

賦之事無復定準故霸主總帥諸侯尊崇天子量其國之大小號令所出之物傳言諸侯各使官司取齊約束受其方所當貢天子之物言其一聽齊令美齊侯能以禮服諸侯鄭伯使大子華聽命於會言於齊侯曰洩氏孔氏子人氏三族實違君命注三族鄭大夫音義洩息列反若君去之以爲成我以鄭爲内臣君亦無所不利焉注以鄭事齊如封内臣音義去起呂反齊侯將許之管仲曰君以禮與信屬諸侯而以姦終之無乃不可乎子父不奸之謂禮守命共時之謂信注守君命共時事音義奸音干共音恭注同違此

二者姦莫大焉公曰諸侯有討於鄭未捷今苟有釁從之不亦可乎注子華犯父命是其釁隙音義隙去逆反對曰君若綏之以德加之以訓辭而帥諸侯以討鄭鄭將覆亡之不暇豈敢不懼若總其罪人以臨之注總將領也子華姦父之命卽罪人音義覆芳服反鄭有辭矣何懼注以大義爲辭且夫合諸侯以崇德也會而列姦何以示後嗣注列姦用子華疏正義曰經書齊侯宋公陳世子款鄭世子華盟于甯母則已列於會矣管仲方云會而列姦何以示後嗣者桓公列之於會直是列其身

耳管仲言列姦者謂將用其姦謀故杜云列姦用子華也不受子華之請即是會不列姦他國無事可記齊史無所不隱故下句言他國記姦則廢君盟齊史隱諱則損盛德也夫諸侯之會其德刑禮義無國不記記姦之位注位會位也子華爲姦人而列在會位將爲諸侯所記君盟替矣注替廢也音義替他計反作而不記非盛德也注君舉必書雖復齊史隱諱亦損盛德音義復扶又反君其勿許鄭必受盟夫子華既爲大子而求介於大國以弱其國亦必不免注介因也音義介音界鄭有叔詹堵叔師叔三良爲

政未可間也齊侯辭焉子華由是得罪於鄭冬鄭伯使請盟于齊注以齊侯不聽子華故音義堵丁古反又音者間間廁之間○閏月惠王崩襄王惡大叔帶之難注襄王惠王大子鄭也大叔帶襄王弟惠后之子也有寵於惠后惠后欲立之未及而卒音義惡烏路反大音泰叔又作州懼不立不發喪而告難于齊注爲八年盟洮傳音義洮他刀反

經八年春王正月公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮注王人與諸侯盟不譏者王室有難

故洮曹地音義洮他刀反疏正義曰公羊傳曰王人微者曷為序乎諸侯之上先王命也穀梁傳曰王人之先諸侯何也貴王命也弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯釋例以為中士稱名下士稱人此言王人是天子之下士也諸侯相與為盟所以同獎王室天子之臣不與諸侯同盟釋例曰未有臣而盟君臣而盟君是子可盟父故春秋王世子以下會諸侯者皆同會而不同盟是言王臣正法不與諸侯盟也二十八年踐土之盟傳稱王子虎盟諸侯于王庭杜云王子虎臨盟不同歃故不書宣七年傳曰諸侯盟于黑壤王叔桓公臨之以謀不睦杜云王叔桓公銜天子之命以監臨諸侯不同歃尊卑之別也哀十三年傳曰公會單平公晉定公吳夫差于黃差杜云平公周卿士也不書尊之不與會此三者王臣皆不與盟是其正法然也若天子初立王室不安命臣使結盟諸侯以安王室雖非正法事埶宜然既無襃美又無貶責此王人與諸侯

盟不譏者王室有難王勑使來盟故也文十年及蘇子盟于女栗傳曰頃王立故也襄三年公會單子晉侯云云盟于雞澤杜云周靈王新即位使王官伯出與諸侯盟以安王室皆事與此同以情義可許故都無貶書二十九年翟泉之盟於時諸侯新睦王室無虞而王子虎下盟列國以瀆大典故貶稱王人是依禮不合故據法貶之春秋王臣與諸侯會盟凡十有餘事譏與不譏皆從此例

鄭伯乞盟注新服未與會故不序列別言乞盟音義與音預下同疏正義曰鄭伯往年使子華聽命心猶未服齊桓拒子華之請故今始服從齊桓以其新服尚未與之會故不序列而別言乞盟止言乞盟不知與盟以否傳稱鄭伯乞盟請服也既言請服義無不受當是既盟之後而別與之盟諸言乞師皆乞得其師知此乞盟亦乞得其盟但盟理可見不復別言盟耳

夏狄伐晉

秋七月禘于大廟用致夫人注禘三年大祭之名大廟周公廟致者致新死之主於廟而列之昭穆夫人淫而與殺不薨於寢於禮不應致故僖公疑其禮歷三禘今果行之嫌異常故書之音義大音泰殺音試疏正義曰釋天云禘大祭也言其大於四時之祭故爲三年大祭之名言每積三年而一爲此祭也大廟廟之大者故爲周公廟釋例曰三年喪畢致新死之主以進於廟廟之遠主當遷入祧於是乃大祭於大廟以審定昭穆謂之禘是說致者致新死之主於廟而列之昭穆也此致致哀姜也哀姜薨已多年非復新死而於今始致者傳發凡例夫人不薨于寢則

不致哀姜例不應致故僖公疑其禮喪畢之日不作禘祭之禮以致之既不爲哀姜作喪畢禘祭其禘自從閔公數之二年除閔喪爲禘至五年復禘今八年復禘姜死以來已歷三禘今因禘祭果復行之三年一禘禘自是常不爲夫人禘祭因禘而致夫人嫌其異於常禮故史官書之若其不致夫人則此禘得常不書爲用致夫人而書之耳

冬十有二月丁未天王崩注實以前年閏月崩以今年十二月丁未告

傳八年春盟於洮謀王室也鄭伯乞盟請服也襄王定位而後發喪注王人會洮還而後王定位〇晉里

克帥師梁由靡御虢射為右以敗狄于采桑注傳言前年事也平陽北屈縣西南有采桑津音義射食亦反梁由靡曰狄無恥從之必大克注不恥走故可逐里克曰懼之而已無速衆狄注恐怨深而羣黨來報虢射曰期年狄必至示之弱矣音義期音基本或作朞注同○夏狄伐晉報采桑之役也復期月注明期年之言驗○秋禘而致哀姜焉非禮也凡夫人不薨于寢不殯于廟不赴于同不祔于姑則弗致也注寢小寢同同盟將

葬又不以殯過廟據經哀姜薨葬之文則為殯廟赴同祔姑今當以不薨于寢不得致也【音義】祔音附【疏】正義曰夫人薨葬之禮有赴同祔姑反哭三事而已此說致之禮加以薨寢殯廟而不言反哭者蓋以致於廟者終始成其尊死生之禮畢不薨於寢死不得其所也不殯於廟葬之不以禮也死葬非禮則先神恥之故不具四事皆不合致反哭者直為書葬以否假使不書其葬夫人之禮亦成自是生者之可譏非為死者之有失雖不反哭亦得致之故於此不言反哭也注正義曰喪大記云男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手君夫人卒於路寢既言婦人不死於男子之手必不得死於君之路寢言夫人卒於路寢謂卒於夫人之大寢對君路寢為小故云小寢也同者同盟之國也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也

其哀離其室也故至於祖考之廟而後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬士喪禮朝而遂葬與記正同知周法不殯于廟而此傳及襄四年皆云不殯于廟以為失禮知其將葬之時不以殯過廟耳殯過廟者將葬之時從殯宮出告廟乃葬非是殯尸於廟中也據經哀姜薨葬之文知其赴同祔姑可矣亦知其殯于廟者以元年十二月喪至二年五月始葬明至則殯于寢也既殯於寢自然葬當朝廟故據葬文亦知殯廟唯當以不薨于寢不得致耳

○冬王人來告喪難故也是以緩注有大叔帶之難

○宋公疾大子茲父固請曰目夷長且仁君其立之注茲父襄公也目夷茲父庶兄子魚也音義父音甫長丁丈反

公命子魚子魚辭曰能以國讓仁

孰大焉臣不及也且又不順注立庶不順禮遂走而退

經九年春王三月丁丑宋公御說卒注四同盟音義御魚呂反說音悅疏正義曰御說以莊十三年即位十六年盟于幽十九年于鄄二十七年于幽僖元年于檉四年于召陵五年于首止七年于甯毋八年于洮皆魯宋俱在是爲八同盟不數莊公之盟檉盟經不書亦不數故云四同盟劉君乃數莊公之盟又不數召陵以爲六同盟而規杜非也

夏公會宰周公齊侯宋子衛侯鄭伯許男曹伯于葵丘注周公宰孔也宰官周采地天子三公不字宋子襄公

也傳例曰在喪公侯曰子陳留外黄縣東有葵丘䟽正義曰傳稱王使宰孔賜齊侯胙知周公即宰孔也其官爲大宰采地名爲周天子三公故稱公孔則其名也穀梁傳曰天子之宰通於四海其意言宰者六官之長官名通於海内是故書其官名也通於四海者當謂大宰之長官耳其屬官不應得通而宰咺宰渠伯糾則必非長官亦稱爲宰者蓋自宰夫以上皆通也釋例曰今案春秋以考之其稱公者皆三公非五等之公也是言祭公周公皆三公也釋例又曰王之公卿皆書爵則卿亦不字杜云三公不字者以入春秋以來家父南季皆大夫稱字宰周公又承其後故云不字不於祭公逆王后注者因歷序諸國而言之莊八年傳曰連稱管至父戍葵丘杜云齊地臨淄縣西有地名葵丘與彼異者傳稱齊侯不務德而勤遠略西爲此會則此地遠處齊西不得近在臨淄故釋例以爲宋地陳留外黄縣東有葵丘或

曰河東汾陰縣爲葵丘非也經書夏會葵丘九月乃盟晉爲地主無緣欲會而不及盟也是説不同之意

秋七月乙酉伯姬卒注無傳公羊穀梁曰未適人故不稱國已許嫁則以成人之禮書不復殤也婦人許嫁而笄猶丈夫之冠音義復扶又反殤式羊反笄古兮反冠古喚反疏正義曰公羊傳曰此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之穀梁傳意亦與之同嫁於大夫死不書卒此許嫁者嫁於國君也但未往彼國不成彼國之婦故不稱國也喪服小記曰男子冠而婦人笄其義一也是許嫁而笄猶丈夫之冠也禮男子冠而不爲殤婦人笄而不爲殤故以成人之喪治之爲之服成人之服禮姊妹在室期出嫁大功檀弓曰姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者爲夫厚之之故我降之也曾子問云取女有吉

曰而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之其夫不爲服則兄弟不爲降禮諸侯絕旁期此爲將嫁於諸侯故書其卒既書其卒當服其本服爲之齊衰期也但於時服否不可知耳

九月戊辰諸侯盟于葵丘注夏會葵丘次伯姬卒文不相比故重言諸侯宰孔先歸不與盟音義比毗志反重直用反與音預疏正義曰平丘會後即盟不言諸侯爲間無異事故也此亦會後爲盟間有伯姬卒盟會文不相比故重言諸侯又傳稱宰孔先歸則宰孔不盟杜云宰孔先歸不與盟者欲見縱無伯姬之卒亦當重言諸侯

甲子晉侯佹諸卒注未同盟而赴以名甲子九月十一日戊辰十五日也書在盟後從赴音義佹九委反疏正義曰甲子在

戊辰之前而書在盟後從赴從赴者赴在盟後也春秋之世史失其守赴告之文多違禮制記諸侯之甍當具以甍之月日告於鄰國隱三年傳曰壬戌平王崩赴以庚戌故書之是赴者妄稱日也襄二十八年傳曰王人來告喪問崩日以甲寅告故書之是元赴不以日被問乃稱日也文十四年傳曰七月乙卯夜齊商人弑舍齊人定懿公使來告難故書以九月是赴者不言死月魯史不復審問卽書以來告之月也此甲子晉侯卒蓋赴以日而不以月魯史不復審問書其來告之日唯稱甲子而已不知甲子是何月之日故在戊辰後也若赴以九月告魯魯史當推其日之先後不得甲子在戊辰後也明告不以月故書其日耳

冬晉里克殺其君之子奚齊注獻公未葬奚齊未成君故稱君之子奚齊受命繼位無罪故里克稱名音義殺如

字傳同公羊音試

傳九年春宋桓公卒未葬而襄公會諸侯故曰子凡在喪王曰小童公侯曰子注在喪未葬也小童者童蒙幼穉之稱子者繼父之辭公侯位尊上連王者下絕伯子男周康王在喪稱予一人釗禮稱亦不言小童或所稱之辭各有所施此謂王自稱之辭非諸下所得書故經無其事傳通取舊典之文以事相接音義稱尺證反釗古堯反又音昭疏正義曰既言桓公未葬即發在喪之例知其在喪謂未葬也童

者未冠之名童而又小故為童蒙幼穉之稱易蒙卦云匪我求童蒙童蒙求我蒙謂闇昧也幼童於事多闇昧是以謂之童蒙焉曲禮曰夫人自稱於其君曰小童鄭玄云小童若云未成人也王崩未葬嗣王自稱亦言已未成人也子者對父之名故云繼父之辭以未成君故繫於父不忍絕之稱也諸侯爵有五等唯言公侯曰子以公侯尊也傳稱在禮卿不會公侯會伯子男可也又子產云鄭伯男也使從公侯之貢懼弗給也是公侯之尊絕於伯子男也此既言王即云公侯是其與王相連特為公侯立稱伯子男不得同之也春秋無伯子男在喪之事既不為立稱又不得成君不知其當何所稱也然據桓十一年鄭忽出奔衛莊二十四年曹羈出奔陳杜云先君既葬不稱爵者國人賤之以名赴則既葬稱爵未葬稱名也周康王在喪稱予一人釗尚書康王之誥也曲禮云君天下者曰天子朝諸侯分職授政曰余一人天子未

除喪曰余小子是禮天子自稱稱亦不言小童也此言王曰小童必有稱之時或所稱之辭各有所施但不知施何處耳如曲禮之文天子未除喪曰余小子則是未得稱一人而康王在喪稱予一人釗者當以諸侯列土之君將欲各歸其國故正其成君之稱以答諸侯也此小童者王謙自稱之辭非諸下所得書故經無其事其公侯曰子乃是史書之文二者非相類之事而并爲一凡是傳通取舊典之文以事相類接耳非言小童是策書之例也釋例郊雩烝嘗例不云地祇及礿祠者經無其事故傳略而不言此王者小童亦經無其事所以言之者郊雩例多故經無者略之此王曰小童與公侯相接其文簡約經雖無事亦連而言之釋例曰位彌高者事彌重重慮周於經遠故儀制異於凡人存其實篤其志足以敘親疎之情通萬事之理而已故諸列國之君在喪或不得已而脩會盟之事唯公侯特稱子以別尊卑是言獨爲公

侯立稱之意春秋公侯稱子皆是其父未葬唯二十五年公會衛子莒慶盟于洮於時衛文公已葬而成公稱子釋例曰衛文公欲平莒於魯未終而薨故衛子尋父之志魯人由此亦脩文公之好此孝子之至感人情之所篤故成公雖已免喪至於此盟降從在喪之名故經隨而書子傳從而釋之云脩文公之好也

○夏會于葵丘尋盟且脩好禮也音義好呼報反下于好并同注

王使宰孔賜齊侯胙注胙祭肉尊之比二王後音義胙才素反疏正義曰傳稱太子祭于曲沃歸胙于公此天子有事於文武賜齊侯以胙知胙是祭肉也周禮大宗伯以脤膰之禮親兄弟之國鄭玄云脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也脤膰即胙肉也言親兄弟之國則異姓不合賜也二十四年傳曰宋先代之後也於周爲客天子有事膰焉是

言二王之後禮合得之今賜齊侯是尊之比二王後也曰天子有事於文武注有祭事也使孔賜伯舅胙注天子謂異姓諸侯曰伯舅疏正義曰曲禮曰五官之長曰伯天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅鄭玄云謂為三公者周禮九命作伯齊桓是九命之伯故以伯舅呼之齊侯將下拜孔曰且有後命天子使孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜注七十曰耋級等也音義耋田節反一音他結反勞力報反級音急疏正義曰釋言云耋老也舍人云年六十稱也郭璞云八十為耋釋名云八十曰耋耋鐵也皮黑如鐵彼說或云六十或云八十杜云七十曰耋者耋之年齒既無明文曲禮云七十曰老爾雅以耋為老故以為七十曲禮升階之

法云法級聚足是級爲等也法當下拜賜之勿下是進一級對曰天威不違顏咫

注言天鑒察不遠威嚴常在顏面之前八寸曰咫

音義咫之氏反疏正義曰顏謂頟也揚雄方言云顏頟謂顙也中夏謂之頟東齊謂之顙河潁淮泗之間謂之顏魯語云肅慎氏貢楛矢長尺有咫賈逵亦云八寸曰咫說文云周制寸尺咫尋皆以人之體爲法中婦人手長八寸謂之咫周尺也

小白余敢貪天子之命無下拜

注小白齊侯名余身也疏正義曰諸自稱余者當稱名之處耳齊侯旣稱小白而復言余故解之余身釋詁文舍人曰余卑謙之身也孫炎曰余舒遲之身也郭璞曰今人亦自呼爲身

恐隕越于下注隕越顛墜也據天王居上故言恐顛

墜于下音義墜直類反下同以遺天子羞敢不下拜下拜登受注自堂下受胙於堂上音義遺于季反疏正義曰覲禮天子賜侯氏以車服諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史氏右侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜彼侯氏降階再拜是此下拜也升成拜是此登受○秋齊侯盟諸侯于葵丘曰凡我同盟之人旣盟之後言歸于好注義取脩好故傳顯其盟辭穿孔先歸注旣會先諸侯去音義先諸侯悉薦反遇晉侯曰可無會也注晉侯欲求會葵丘齊侯不務德而勤遠略故北伐山戎注在莊

三十一年南伐楚注在四年西爲此會也東略之不知西則否矣注言或向東必不能復西略音義復扶又反下不復會同其在亂乎君務靖亂無勤於行注在存也微戒獻公言晉將有亂晉侯乃還注不復會齊○九月晉獻公卒里克丕鄭欲納文公故以三公子之徒作亂注丕鄭晉大夫三公子申生重耳夷吾音義丕普悲反初獻公使荀息傅奚齊公疾召之曰以是藐諸孤注言其幼賤與諸子縣藐音義藐妙小反又亡角反縣音玄疏正義曰藐

者縣遠之言諸子之年皆長而奚齊獨幼是小大相懸貌也貌諸孤者言年旣幼稺縣貌於諸子之孤辱在大夫其若之何注欲屈辱荀息使保護之稽首而對曰臣竭其股肱之力加之以忠貞其濟君之靈也不濟則以死繼之公曰何謂忠貞對曰公家之利知無不爲忠也送往事居耦俱無猜貞也注往死者居生者耦兩也送死事生兩無猜恨所謂正也音義猜七才反疑也及里克將殺奚齊先告荀息曰三怨將作注三公子之徒秦晉輔之子將何如荀息曰將死之里克

曰無益也荀叔曰吾與先君言矣不可以貳能欲復言而愛身乎注荀叔荀息也復言言可復也疏正義曰意能欲使前言可反復而行之得愛惜身命不死乎雖無益也將焉辟之且人之欲善誰不如我我欲無貳而能謂人已乎注言不能止里克使不忠於申生等音義焉於虔反下文焉能克同○冬十月里克殺奚齊于次注次喪寢書曰殺其君之子未葬也荀息將死之人曰不如立卓子而輔之荀息立公子卓以葬十一月里克殺公子卓于朝荀息死

之君子曰詩所謂白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也注詩大雅言此言之缺難治甚於白圭音義玷丁簟反又丁念反缺也荀息有焉注有此詩人重言之義○齊侯以諸侯之師伐晉及髙梁而還討晉亂也注髙梁晉地在平陽縣西南令不及魯故不書注前已發不書例令復重發嫌霸者異於凡諸侯音義令力政反本又作命復扶又反重直用反○晉郤芮使夷吾重賂秦以求入注郤芮郤克祖父從夷吾者音義從才用反曰人實有國我何愛

焉注言國非已之有何愛而不以賂秦入而能民土於何有從之注能得民不患無土齊隰朋帥師會秦師納晉惠公注隰朋齊大夫惠公夷吾音義隰音習秦伯謂郤芮曰公子誰恃對曰臣聞亡人無黨有黨必有讎注言夷吾無黨無黨則無讎易出易入以微勸秦音義易竝以豉反疏正義曰秦伯問公子誰恃問公子於晉國之臣倚恃誰為內主也對言夷吾無黨無讎者由無黨故往前易出無讎故此時易入言易出易入以微勸秦使納之夷吾弱不好弄注弄戲也音義好呼報反能鬭不過注有節制

長亦不改不識其他公謂公孫枝曰夷吾其定乎注公孫枝秦大夫子桑也音義長丁丈反對曰臣聞之唯則定國詩曰不識不知順帝之則文王之謂也注詩大雅帝天也則法也言文王闇行自然合天之法又曰不僭不賊鮮不為則注僭過差也賊傷害也皆忌克也能不然則可為人法則音義僭子念反下注同鮮息淺反無好無惡不忌不克之謂也今其言多忌克注既僭而賊難哉注言能自定難音義好呼報反又如字惡烏路反公曰忌則

多怨又焉能克是吾利也注其言雖多忌適足以自害不能勝人也秦伯慮其還害已故曰是吾利疏正義曰唯身有則者乃能定國也詩美文王之德不記識古事不學知今事常順天之法則而行之爲此行者文王之謂也又曰人行不僭差不賊害能如此者少不爲人所法則言必爲人所法則也此二詩所云者無所偏好無所私惡不爲忌差不好勝人之謂也今其此夷吾之言多有所忌多欲陵人以此而求安定難哉今其言多忌克覆上不忌不克上既有無好無惡不覆之者以身行忌克則有私好私惡之心舉忌克足以包好惡也公曰多忌於人則多爲人怨又焉能勝人此乃是吾之利也無好無惡言文王之行也不忌不克述抑篇之義也引二詩於前以此言結之注正義曰詩大雅皇矣之篇也則法釋詁文彼鄭箋

云其爲人不識古不知今順天之法而行之是言闇行自然合天地之法也禮記稱天無私覆地無私載合天地法者即無偏好無私惡之謂也○正義曰詩大雅抑之篇也彼毛傳云僭差也鄭玄云不殘賊是賊爲害也心有所忌則多過差志在陵人必多爲賊害下云不忌不克覆述此文故言僭賊者皆忌克也○正義曰心忌前人則人亦忌已志在陵人則人亦陵已若使人皆忌之人皆陵之是適足以自害不能勝人也秦伯聞其忌克慮其還來害已故以不能勝人爲是吾利也○宋襄公即位以公子目夷爲仁使爲左師以聽政於是宋治故魚氏世爲左師音義治直吏反

經十年春王正月公如齊注無傳

狄滅温温子奔衛注蓋中國之狄滅而居其土地

晉里克弑其君卓及其大夫荀息注弑卓在前年而以今春書者從赴也獻公既葬卓以免喪故稱君也荀息稱名者雖欲復言本無遠謀從君於昏疏正義曰傳於前年甚詳經以今年書之明赴以今年弑也傳稱立公子卓以葬是免喪始死故稱君也文七年宋人殺其大夫傳曰不稱名衆也且言非其罪也死者不稱名非其罪故知稱名者皆有罪也荀息稱名者不知奚齊卓子之不可立又不能誅里克以存君是其雖欲復言本無遠謀也襄十九年齊殺其大夫高厚傳稱從君於昏昏獻公惑於驪姬殺適立庶荀息知其事而爲之傅奚齊是其從君於昏也

夏齊侯許男伐北戎注無傳北戎山戎

晉殺其大夫里克注奚齊者先君所命卓子又以在國嗣位罪未爲無道而里克親爲三怨之主累弑二君故稱名以罪之䟽正義曰宣四年傳例曰弑君稱君君無道也稱臣臣之罪也里克殺奚齊弑卓子皆書里克之名是奚齊與卓子未爲無道也殺大夫傳言不稱名者爲無罪則稱名爲有罪故今稱里克之名以罪之

秋七月

冬大雨雪注無傳平地尺爲大雪音義雨于付反

傳十年春狄滅溫蘇子無信也蘇子叛王卽狄又不能于狄狄人伐之王不救故滅蘇子奔衛注蘇子周司寇蘇公之後也國于溫故曰溫子叛王事在莊十九年疏正義曰尚書立政云司寇蘇公成十一年傳曰昔周克商蘇忿生以溫爲司寇以此知蘇子司寇蘇公之後也國名爲蘓所都之邑名爲溫故溫蘓遞見於經是得兩稱故也○夏四月周公忌父王子黨會齊隰朋立晉侯注周公忌父周卿士王子黨周大夫晉侯殺里克以說注自解說不簒音義簒初患反將殺里克公使謂之曰微子則不及此

雖然子弑二君與一大夫為子君者不亦難乎對曰不有廢也君何以興欲加之罪其無辭乎注言欲加已罪不患無辭疏正義曰言君今欲加臣之罪其畏無辭以罪臣乎言必加便有辭耳臣聞命矣伏劒而死於是丕鄭聘于秦且謝緩賂故不及注丕鄭里克黨以在秦故不及里克俱死○晉侯改葬共大子注共大子申生也音義共音恭本亦作恭大音泰秋狐突適下國注下國曲沃新城疏正義曰曲沃邑也而稱國者晉昭侯嘗以此邑封桓叔桓叔國之三世武公始并晉國遷居而就之此曲沃晉之舊國故謂之為下國也

遇大子大子使登僕注忽如夢而相見狐突本爲申生御故復使登車爲僕音義復扶又反下文及注同而告之曰夷吾無禮疏正義曰賈逵云烝於獻公夫人賈君故曰無禮馬融云申生不自明而死夷吾改葬之章父之過故曰無禮杜不爲注當以鬼神之意雖得而知夷吾無禮或非一事不可指言故不說也余得請於帝矣注請罰夷吾將以晉畀秦秦將祀余對曰臣聞之神不歆非類民不祀非族疏正義曰傳稱非我族類其心必異則族類一也皆謂非其子孫妄祀他人父祖則鬼神不歆享之耳祭法云聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之若農棄

為稷后土為社社稷功被天下乃令率土報功如此之徒非獨歆已之族若功不被於下民名不載於祀典唯其子孫祀之神亦不歆他族然則秦非晉類而使祀申生祀之大失也晉無罪而滅以畀秦刑之濫也夫豈不違此事而待狐突之言方改圖者民之與神不相雜擾雖理有大歸非曲為小惠豈有一人冤枉即能訴天天受人訴辭便將滅國此事本是妖夢假託上天非天實為之人能改易傳言鬼神所馮有時而信非言此事實是天心不可執其言而以人事為難也君祀無乃殄乎注歆饗也殄絕也音義畀必利反下注同歆許金反且民何罪失刑乏祀君其圖之君曰諾吾將復請七日新城西偏將有巫者而見我焉注新城曲沃也將因巫而見音義偏匹

縣反疏正義曰申生謂狐突云更經七日於新城西偏將有巫者而與之俱見我焉故杜云將因巫而見

許之遂不見注狐突許其言申生之象亦沒音義見賢遍反又如字及期而往告之曰帝許我罰有罪矣敝於韓注敝敗也韓晉地獨敝惠公故言罰有罪明不復以晉畀秦夷吾忌克多怨終於失國雖改葬加謚申生猶忿傳言鬼神所馮有時而信音義馮皮冰反疏正義曰晉語云惠公即位出共世子而改葬之臭徹於外國人誦之曰貞之無報孰是人斯而有是臭也貞爲不聽信爲不誠不更厥正大命其傾猗兮違兮心之哀兮歲之二七其靡有徵兮郭偃曰甚哉善之難也君改

葬共君以爲榮也而惡滋章十四年君之冢嗣其替乎亦是申生猶忿之事丕鄭之如秦也言於秦伯曰呂甥郤稱冀芮實爲不從若重問以召之注三子晉太夫不從不與秦賂問聘問之幣音義稱尺證反又如字疏正義曰曲禮云凡以弓劒苞苴簞笥問人者鄭玄云問猶遺也重問謂多以財貨遺之也下云幣重而言甘故云問聘問之幣也臣出晉君君納重耳蔑不濟矣注蔑無也○冬秦伯使泠至報問且召三子注泠至秦大夫音義泠力丁反郤芮曰幣重而言甘誘我也遂殺丕鄭祁舉注祁舉晉大夫及七輿大夫注侯

伯七命副車七乘音義乘繩證反疏正義曰周禮大行人云侯伯七命貳車七乘貳卽副也每車一大夫主之謂之七輿大夫服虔云上軍之輿帥七人屬申生者襄二十三年下軍輿帥七人往前申生將上軍今七輿大夫爲申生報怨欒盈將下軍故七輿大夫與欒氏炫謂服言是左行共華右行賈華叔堅騅歂纍虎特宮山祁皆里丕之黨也注七子七輿大夫音義行戶剛反下同共音恭騅音隹歂音市專反纍力追反祁巨之反字林上尸反丕豹奔秦注丕豹丕鄭之子言於秦伯曰晉侯背大主而忌小怨民弗與也伐之必出注大主秦也小怨里丕音義背音佩公曰失衆焉能殺

注謂殺里丕之黨音義爲於虔反違禍誰能出君注謂豹辟禍也爲明年晉殺丕鄭傳

經十有一年春晉殺其大夫丕鄭父注以私怨謀亂國書名罪之書春從告

夏公及夫人姜氏會齊侯于陽穀注無傳婦人送迎不出門見兄弟不踰閾與公俱會齊侯非禮音義閾音域門限也一音況域反

秋八月大雩注無傳過時故書

冬楚人伐黄

傳十一年春晉侯使以平鄭之亂來告注釋經書在今年○天王使召武公内史過賜晉侯命注天王周襄王召武公周卿士内史過周大夫諸侯卽位天子賜之命圭爲瑞音義過古禾反受玉惰過歸告王曰晉侯其無後乎王賜之命而惰於受瑞先自棄也已而何繼之有禮國之幹也敬禮之輿也不敬則禮不行禮不行則上下昏何以長世注爲惠公不終張本音義

惰徒臥反長直良反又丁丈反 疏 正義曰召武公亦名過周語云襄王使召公過及内史過賜晉惠公命晉侯執玉卑拜不稽首内史過歸以告王曰晉不亡其君必無後不敬王命棄其禮也執玉卑替其質也拜不稽首誣其王也替質無鎭誣王無人晉侯誣王人亦將誣之欲替其鎭人亦將替之其言多而小異孔晁云左丘明集其典雅令辭與經相發明者以爲春秋傳其髙論善言别爲國語凡左傳國語有事同而辭異者以其詳於左傳而略於國語詳於國語而略于左傳

○夏揚拒泉臯伊雒之戎同伐京師入王城焚東門 注 揚拒泉臯皆戎邑及諸雜戎居伊水雒水之間者今伊闕北有泉亭

音義 拒俱宇反 臯古刀反 疏 正義曰釋例曰諸雜戎居伊水雒水之間者河南雒陽縣西南有戎

城伊水出上雒盧氏縣熊耳山東北至河南雒陽縣入雒雒水出上雒縣冢領山東北經弘農至河南鞏縣入河王子帶召之也注王子帶甘昭公也召戎欲因以篡位秦晉伐戎以救周秋晉侯平戎于王注爲二十四年天王出居鄭傳○黄人不歸楚貢冬楚人伐黄注黄人恃齊故

經十有二年春王三月庚午日有食之注無傳不書朔官失之

夏楚人滅黄

秋七月

冬十有二月丁丑陳侯杵臼卒注無傳遣世子與僖公同盟甯母及洮音義杵昌呂反臼其九反

傳十二年春諸侯城衛楚丘之郛懼狄難也注楚丘衛國都郛郭也爲明年春狄侵衛傳音義郛芳夫反難乃旦反

疏正義曰衛以二年遷於楚丘諸侯爲之築其城下同至此爲之築其郛公羊傳曰郛者何郛也不單言衛楚丘者見楚丘未有郛也諸侯不告魯不與故不書無經而爲傳者其言必有所爲故云爲狄侵衛傳

○黄人恃諸侯之睦于齊也不共楚職曰自郢及

我九百里焉能害我音義共音恭焉於虔反　夏楚滅黄注郢楚都○王以戎難故討王子帶注子帶前年召戎伐周秋王子帶奔齊○冬齊侯使管夷吾平戎于王使隰朋平戎于晉注平和也前年晉救周伐戎故戎與周晉不和　王以上卿之禮饗管仲管仲辭曰臣賤有司也有天子之二守國高在注國子高子天子所命爲齊守臣皆上卿也莊二十二年高傒始見經僖二十八年國歸父乃見傳歸父之父曰懿仲高傒之子

曰莊子不知今當誰世音義守手又反注同見賢遍反下同若節春

秋來承王命何以禮焉注節時也陪臣敢辭注諸侯

之臣曰陪臣音義陪步田反王曰舅氏注伯舅之使故曰

舅氏音義使所吏反余嘉乃勳應乃懿德謂督不忘往踐

乃職無逆朕命注功勳美德可謂正而不可忘者不

言位而言職者管仲位卑而執齊政故欲以職尊之

音義督音篤疏正義曰余朕皆我也乃女也應當也懿美也督正也言我善女功勳當女美德

謂女功德正而不可忘宜受此禮往居女職無得逆我之命欲令受上卿之禮管仲受下卿

之禮而還注管仲不敢以職自高卒受本位之禮君子曰管氏之世祀也宜哉疏正義曰丘明之意假稱君子論管氏應合世祀也宜哉而遂不世祀子孫絶滅是行善無驗故杜注云傳亦舉其無驗是也讓不忘其上詩曰愷悌君子神所勞矣注詩大雅愷樂也悌易也言樂易君子為神所勞來故世祀也管仲之後於齊沒不復見傳亦舉其無驗音義愷本亦作凱開在反悌音弟本亦作弟勞力報反注同樂音洛下同易以豉反下同來力代反復扶又反疏正義曰詩大雅旱麓之篇愷樂悌易皆釋詁文樂易言志度弘簡忻樂而和易也世族譜管氏出自周穆王成十一年傳有齊管于奚譜以為

雜人則非管仲之子孫也哀十六年傳稱楚白公殺齊管脩杜云管脩楚賢大夫故齊管仲之後是管仲之後於齊沒不復見也

經十有三年春狄侵衛注傳在前年春

夏四月葬陳宣公注無傳

公會齊侯宋公陳侯衛侯鄭伯許男曹伯于鹹注鹹衛地東郡濮陽縣東南有鹹城音義濮音卜

秋九月大雩注無傳書過

冬公子友如齊注無傳

傳十三年春齊侯使仲孫湫聘于周且言王子帶注前年王子帶奔齊言欲復之事畢不與王言注不言子帶事歸復命曰未可王怒未怠其十年乎不十年王弗召也○夏會于鹹淮夷病杞故且謀王室也○秋爲戎難故諸侯戍周齊仲孫湫致之注戍守也致諸侯戍卒于周音義爲于僞反下注欲爲同難乃旦反卒子忽反○冬晉荐饑注麥禾皆不熟音義荐在薦反重也饑音飢疏正義曰釋天云穀不熟爲饑仍饑爲荐李巡曰穀不成熟曰饑連歲不熟曰荐使乞糴于秦秦伯謂子

桑與諸乎對曰重施而報君將何求注言不損秦音義攜直歷反施式豉反下同重施而不報其民必攜攜而討焉無衆必敗注不義故民離謂百里與諸乎注百里秦大夫對曰天災流行國家代有救災恤鄰道也行道有福丕鄭之子豹在秦請伐晉注欲爲父報怨秦伯曰其君是惡其民何罪秦於是乎輸粟于晉自雍及絳相繼注雍秦國都絳晉國都音義雍於用反絳古巷反命之曰汎舟之役注從渭水運入河汾音義汎芳劒反汾扶云反疏正義

曰秦都雍雍臨渭晉都絳絳臨汾渭水從雍而東至弘農華陰縣入河從河逆流而北上至河東汾陰縣乃東入汾逆流東行而通絳故杜云從渭水運入河汾也

經十有四年春諸侯城緣陵注緣陵杞邑辟淮夷遷都於緣陵

夏六月季姬及鄫子遇于防使鄫子來朝注季姬魯女鄫夫人也鄫子本無朝志爲季姬所召而來故言使鄫子來朝鄫國今琅邪鄫縣音義鄫似綾反本或作繒

秋八月辛卯沙鹿崩注沙鹿山名陽平元城縣東有沙

鹿土山在晉地災害繫於所災所害故不繫國疏正義曰公羊傳曰沙鹿者何河上之邑也穀梁傳曰林屬於山為鹿沙山名也服虔云沙山名鹿山足林屬於山曰鹿取穀梁為說也漢書元后傳稱后祖翁孺自東平陵徙魏郡元城委粟里元城建公曰昔春秋沙鹿崩晉史卜之曰陰為陽雄土火相乘故有沙鹿崩後六百四十五年宜有聖女興今王翁孺徙正值其地日月當之元城郭東有五鹿之虛即沙鹿地計爾時去聖猶近所言當得其實故以沙鹿為山名依漢書為義也沙鹿實是晉地不言晉沙鹿者凡有災害繫於所災所害之處不繫於所屬之國故不繫晉也釋例曰陳既已滅降為楚縣而書陳災者猶晉之梁山沙鹿崩不書晉也災害繫於所災所害故以所在為名災為陳災成周宣榭火害為梁山沙鹿崩山崩必有所害故所災所害别言之

狄侵鄭注無傳

冬蔡侯肸卒注無傳未同盟而赴以名音義肸許乙反

傳十四年春諸侯城緣陵而遷杞焉不書其人有闕也注闕謂器用不具城池未固而去爲惠不終也澶淵之會旣而無歸大夫不書而國別稱人今此總曰諸侯君臣之辭不言城杞杞未遷也音義澶市然反疏正義曰元年齊師宋師曹師城邢傳稱具邢器用而遷之師無私焉是器用具而城池固故具列三國之師詳其文以美之也今此總云諸侯城緣陵不言某侯某侯與城邢文異不具書其所城之人爲其有闕也知

闕為器用不具城池不固而去為患不終故總言諸侯以譏之凡諸侯盟會不歷序其人總言諸侯者皆是譏之辭文十五年諸侯盟於扈傳曰書曰諸侯無能為也十七年諸侯會於扈傳曰書曰諸侯無功也是其總言諸侯皆譏辭也十六年會于淮傳稱城鄫役人病不果城而還亦是為患不終而淮會具書其人者淮之會為謀鄫且東略非為城鄫而聚會既會之後乃欲城鄫而不果本意不城鄫無可貶也先儒以為諸侯有過貶而稱人杜據澶淵之會與此傳文知諸侯之貶不至稱人故釋例曰傳滅入例衛侯燬滅邢同姓故名又云穀伯綏鄧侯吾離來朝名賤之也又云不書蔡許之君乘楚車也謂之失位此皆諸侯貶之例例不稱人也諸侯在事傳有明文而經稱人者凡十一例丘明不示其義而諸儒皆據案生意原無所出貶諸侯而去爵稱人是為君臣同文非正等差之謂也又澶淵大夫之會傳曰不書其人按經

皆去名稱人至諸侯親城緣陵傳亦曰不書其人而經總稱諸侯此大夫及諸侯經傳所以為別也通校春秋自宣公五年以下百數十年諸侯之咎甚多而皆無貶稱人者益明此蓋當時告命注記之異非仲尼所以為例故也○鄫季姬來寧公怒止之以鄫子之不朝也注來寧不書而後年書歸鄫更嫁之文也明公絶鄫昏既來朝而還音義還戶關反夏遇于防而使來朝○秋八月辛卯沙鹿崩晉卜偃曰期年將有大咎幾亡國注國主山川山崩川竭亡國之徵音義期音基咎其九反幾音祈又音機疏正義曰成五年傳曰國主山川故山崩川竭君為之不舉周語幽王二年西周三川

皆震伯陽父曰昔伊雒竭而夏亡河竭而商亡國必依山川山崩川竭亡國之徵也卜偃明達災異以山崩為亡國之徵知其將有大咎不言知之意非末學者所得詳也釋例曰天人之際或異而無感或感而不可知沙鹿崩因謂期年將有大咎梁山崩則云山有朽壞而自崩此皆聖賢之讜言達者所宜先識是說卜偃之言非後人所能測○冬秦饑使乞糴于晉晉人弗與慶鄭曰背施無親注慶鄭晉大夫音義背音佩後皆同施式豉反注及下而施毛十五年皆同幸災不仁貪愛不祥怒鄰不義四德皆失何以守國虢射曰皮之不存毛將安傅注虢射惠公舅也皮以喻所許秦城毛以喻糴言既背秦施為

怨以深雖與之糴猶無皮而施毛音義傳音附疏注正義曰

晉語云秦饑惠公命輸之粟虢射請勿與慶鄭請與之公曰非鄭之所知也遂不與秦侵晉至于韓公謂慶鄭曰寇深矣奈何慶鄭曰非鄭之所知也君其訊射也公曰舅所病也是虢射為惠公之舅也

慶鄭曰棄信背鄰患孰恤之無信患作失援必斃是則然矣虢射曰無損於怨而厚於寇不如勿與注言與秦粟不足解怨適足使秦強慶鄭曰背施幸災民所棄也近猶讎之況怨敵乎弗聽退曰君其悔是哉

春秋左傳注疏卷十二

春秋左氏傳注疏卷十二考證

楚人圍許注楚子不親圍以圍者告○臣召南按傳明曰楚子圍許以救鄭下又明曰蔡穆侯將許僖公以見楚子于武城不得云楚子不親圍也

傳圍新密鄭所以不時城也注鄭以非時興土功齊桓聲其罪以告諸侯○顧炎武日知錄曰罪莫大於逃盟而但責其非時興土功不亦細乎且上文固曰以其逃首止之盟故也則不煩添此一節矣

傳許男面縛銜璧○趙汸補注曰微子啓事蓋逢伯設

辭以動楚君欲其全許耳劉侍讀疑許事爲妄誤矣

小邾子來朝○宋忠曰邾顏别封小子肥于郳爲小邾

子

公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款盟于洮

○臣浩按公羊經陳世子款下有鄭世子華經下文

即曰鄭伯乞盟則華必不得列于是會左氏經是也

傳夏狄伐晉○臣名南按此傳與上晉里克帥師本同

一篇各本俱用一圈斷之似誤
又注明期年之言驗○監本脫驗字今增
傳齊侯盟諸侯于葵丘○趙汸補注曰傳記盟辭凡我
同盟之人既盟之後言歸于好即孟子所述之末句
其五禁之辭傳不能舉則二伯之事闕漏多矣臣名
南按葵丘五禁三傳惟穀梁略記數語而亦不備呂
東萊集觧即以孟子初命曰全文載附傳下
傳宰孔先歸○陳傳良曰傳言宰孔不與盟

傳晉郤芮使夷吾重賂秦以求入○趙汸補注曰里克志在重耳夷吾得國不以正秦穆公貪賂而無遠畧重耳克讓舅犯有謀其事皆見于外傳可補傳文之闕 臣名南按桓文二霸傳文俱不盡詳而齊桓尤畧齊語晉語則始末具載矣

傳及七輿大夫疏服虔云上軍之輿帥七人屬申生者○臣名南按韋昭注晉語曰七輿申生下軍之衆大夫也說同服義但申生初將下軍自東山之役乃將

上軍孔疏于杜注無不曲護惟此條以劉炫從服義為是

傳受玉惰疏拜不稽首誣其王也又誣王無人又晉侯誣王人亦將誣之○監本誣字俱訛作無今依周語改正

傳有天子之二守國高在○臣浩按齊語亦但言高子國子故杜云不知今當誰世林堯叟曰大國三卿其二卿命于天子則曰天子之守臣

傳謂百里注百里秦大夫○林堯叟句解曰即百里奚也

諸侯城緣陵注緣陵杞邑○臣召南按漢書地理志北海郡營陵注臣瓚曰營陵春秋謂之緣陵

沙鹿崩注陽平元城縣東有沙鹿土山○陽平監本譌作平陽今改正

春秋左氏傳注疏卷十二考證